

निवेदन ।

पाठकगण, इस पुस्तक के आरम्भ में जिन महानुभाव फोटो देखेंगे वे जैनसमाज के अगुओं में से एक हैं। वे कलकत्ते के प्रसिद्ध जौहरी होने के उपरान्त, अन्य समाजों में भी आदरणीय गिने जाते हैं। उन्होंने ने जो कुछ आर्थिक उदारता दिखलाई है उसका उपयोग कर्मग्रन्थ के इस अनुवाद में किया गया है। आगे भी अच्छे अच्छे पुराने और सर्वप्रिय ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद कराकर, जैनसाहित्य को सब के खेने योग्य बनाने की आन्तरिक अभिलाषा है। यदि श्रीमान् और विद्वानों का सम्मिलित प्रेम धरावर घड़ता जायगा जैसा कि हमें आशा है, तो हम अपनी अभिलाषा को यथासाध्य शीघ्र सफल करने की चेष्टा करेंगे। जो महानुभाव लक्ष्मी से सरस्वती को—खासकर भगवान् महावीर की वाणी की पूजा करना चाहते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वे अपनी सदिच्छा को हमें जनावें; जिससे कि आगे तीसरे आदि सब कर्मग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य भी जो जो उपयोगी पुरातन या नवीन साहित्य है, उसको हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित करने में उनकी लक्ष्मी का उपयोग किया जावे। इसका मूल्य करीब करीब लागत से भी कम है फिर भी अधिक जान पड़े तो समझना चाहिये कि ज, लुपाई चादि सब वस्तुयें आज कल बहुत महंगी हैं।

हमारा उद्देश यथासम्भव सस्ते में हिन्दी-अनुवाद-सहित जैनसाहित्य प्रचारित करने का है, इसलिये उद्देश की तर्फ विशेष ध्यान दिया जाता है ।

आत्मानन्द जैनपुस्तक प्रचारक मंडल.

रोशनमोहल्ला, आगरा ।

निवेदक—

तन्त्री.

वक्तव्य.

कर्मग्रन्थों का महत्त्व—यह सब को विदित ही है कि जैनसाहित्य में कर्मग्रन्थों का आदर कितना है। उनके महत्त्व के सम्बन्ध में इस जगह सिर्फ इतना ही कहना बस है कि जैन-आगमों का यथार्थ व परिपूर्ण ज्ञान, कर्मतत्त्व को जाने बिना किसी तरह नहीं हो सकता और कर्मतत्त्व का स्पष्ट तथा क्रम-पूर्वक ज्ञान जैसा कर्मग्रन्थों के द्वारा किया जा सकता है वैसा अन्य ग्रन्थों के द्वारा नहीं। इसीकारण कर्मविषयक अनेक ग्रन्थों में से छह कर्मग्रन्थों का प्रभाव अधिक है।

हिन्दी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता—हिन्दी भाषा सारे हिन्दुस्तान की भाषा है। इसके समझने वाले सब जगह पाये जाते हैं। कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, मेधावी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी तथा मालवा, मध्यप्रान्त और यु० प्री०, बिहार आदि के निवासी सभी, हिन्दी भाषा को बोल या समझ सकते हैं। कम से कम जैनसमाज में तो ऐसे स्त्री या पुरुष शायद ही होंगे जो हिन्दी भाषा को समझ न सकें। इस लिये सब को समझने योग्य इस भाषा में, कर्मग्रन्थ ऐसे सर्व-प्रिय ग्रन्थों का अनुवाद बहुत आवश्यक समझा गया। इस के द्वारा भिन्न भिन्न प्रांत-निवासी, जिन की मातृभाषा जुदा जुदा है वे अपने विचारों की तथा भाषा की बहुत धारों

में एकता कर सकेंगे। इस के सिवाय सर्वप्रिय हिन्दी भाषा के साहित्य को चारों ओर से पल्लवित करने की जो चेष्टा हो रही है उस में योग देना भी आवश्यक समझा गया। दिगम्बरभाई अपने उच्च उच्च ग्रन्थों का हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर उसके साहित्य की पुष्टि में योग दे रहे हैं, और साथ ही अपने धार्मिक विचार, हिन्दी भाषा के द्वारा सब विद्वानों के सम्मुख रखने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। श्वेताम्बरभाइयों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिये श्वेताम्बरसम्प्रदाय का अच्छे से अच्छा साहित्य, जो प्राकृत, संस्कृत या गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया है उससे सर्वसाधारण को फायदा नहीं पहुँच सका है। इसी कमी को दूर करने के लिये सबसे पहले, कर्मग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता समझी गई। क्योंकि कर्मग्रन्थों के पठन-पाठन आदि का जैसा प्रचार और आदर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में देखा जाता है वैसा अन्य ग्रन्थों का नहीं।

अनुवाद का स्वरूप—कर्मग्रन्थों के क्रम और पढ़ने वाले की योग्यता पर ध्यान दे करके, प्रथमकर्मग्रन्थ तथा दूसरे आदि अगले, कर्मग्रन्थों के अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा सा अन्तर रक्खा गया है। प्रथमकर्मग्रन्थ में कर्मविषयक पारिभाषिक शब्द प्रायः सभी आ जाते हैं तथा इसके पठन के सिवाय अगले कर्मग्रन्थों का अध्ययन ही लाभदायक नहीं हो सकता, इसलिये इस के अनुवाद में गाथा के नीचे अन्ययपूर्वक शब्दशः

अर्थ देकर, पीछे भावार्थ दिया गया है। प्रथमकर्मग्रन्थ के पढ़ चुकने के बाद अगले कर्मग्रन्थों के पारिभाषिक शब्द बहुधा मालूम हो जाते हैं, इसलिये उनके अनुवाद में गाथा के नीचे मूल शब्द न लिख कर सीधा अन्वयार्थ दे दिया गया है और अनन्तर भावार्थ। दूसरे, तीसरे आदि कर्मग्रन्थों में गाथा के नीचे संस्कृत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने वाले अनायास ही गाथा के अर्थ को समझ सकें।

उपयोगिता—हमारा विश्वास है कि यह अनुवाद विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो इसकी भाषा हिन्दी है और दूसरे, इसका विषय महत्त्वपूर्ण है। इस के अतिरिक्त आज तक कर्मग्रन्थों का वर्तमान शैली में अनुवाद, किसी भी भाषा में प्रकट नहीं हुआ। यद्यपि सब कर्मग्रन्थों पर गुजराती भाषा में टवे हैं, जिन में से श्रीजयसोमसूक्त तथा जीयाविजयजी-कृत टवे छप गये हैं, श्रीमतिचन्द्र-कृत टवा, अभी नहीं छपा है, और एक टवा जिसमें कर्त्ता के नाम का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ के मन्दिर के भाण्डागार से प्राप्त हुआ है। यह टवा भी लिखित है। इसकी भाषा से जान पड़ता है कि यह दो शताब्दियों के पहले बना होगा। ये सभी टवे पुरानी गुजराती भाषा में हैं। इनमें से पहले दो टवे जो छप चुके हैं उनका पठन-पाठन विशेषतया प्रचलित है। उन के विचार भी गम्भीर हैं। इस अनुवाद के करने में टका के अतिरिक्त उन

दो ट्यों से भी मदद मिली है पर उनकी वर्णन-शैली प्राचीन होने के कारण, आज कल के नवीन जिज्ञासु, कर्मग्रन्थों के अनुवाद वर्तमान शैली में चाहते हैं। इस अनुवाद में जहाँ तक हो सका, सरल, संचित तथा पुनराकिरहित शैली के आदर किया गया है। अतः हमें पूर्ण आशा है कि यह अनुवाद सर्वत्र उपयोगी होगा।

पुस्तक को उपादेय बनाने का यत्न—हम जानते हैं कि कर्मतत्त्व के जो जिज्ञासु, अगले कर्मग्रन्थों को पढ़ने नहीं पाते वे भी प्रथम कर्मग्रन्थ को अवश्य पढ़ते हैं, इसलिये इस प्रथम कर्मग्रन्थ को उपादेय बनाने की ओर यथाशक्ति विशेष ध्यान दिया गया है। इस में सब से पहले एक विस्तृत प्रस्तावना दी हुई है जिसमें कर्मवाद और कर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अनेक आवश्यक अंशों पर विचार प्रकट किये हैं। साथ ही विषयप्रवेश और ग्रन्थपरिचय में भी अनेक आवश्यक बातों का यथाशक्ति विचार किया है; जिन्हें पाठक, स्वयं पढ़ कर जान सकेंगे। अनन्तर ग्रन्थकार की जीवनी भी सप्रमाणा लिख दी गई है। अनुवाद के बाद चार परिशिष्ट लगा दिये गये हैं। जिन में से पहले परिशिष्ट में श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय के कर्मविषयक समान तथा असमान सिद्धान्त तथा भिन्न भिन्न व्याख्यावाले समान पारिभाषिक शब्द और समानार्थक भिन्न भिन्न संज्ञायें संग्रह की हैं। इस से दिगम्बर सम्प्रदाय का कर्मविषयक गोम्मटसार और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के

कर्मग्रन्थ के बीच कितना शब्द और अर्थ-भेद हो गया है इसका दिग्दर्शन पाठकों को हो सकेगा ।

साधारण श्वेताम्बर और दिगम्बर भाइयों में साम्प्रदायिक हठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक दूसरे के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक ग्रन्थ को भी मिथ्यात्व का साधन समझ बैठते हैं और इस से वे अनेक जानने योग्य बातों से अवचित रह जाते हैं । प्रथम परिशिष्ट के द्वारा इस हठ के कम होने की, और एक दूसरे के ग्रन्थों ध्यान-पूर्वक पढ़ने की रुचि, सर्वसाधारण में पैदा होने की हमें बहुत कुछ आशा है । श्रीमान् विपिनचन्द्रपाल का यह कथन बिलकुल ठीक है कि “भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले एक दूसरे के प्रामाणिक ग्रन्थों के न देखने के कारण आपस में विरोध किया करते हैं ।” इसलिये प्रथम परिशिष्ट देने का हमारा यही उद्देश्य है कि श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों एक दूसरे के ग्रन्थों को कम से कम देखने की और भुक्त—कूप-मण्डूकता का त्याग करें ।

दूसरे परिशिष्ट के रूप में कोष दिया है, जिसमें प्रथम कर्मग्रन्थ के सभी प्राकृत शब्द हिन्दी-अर्थ के साथ दाखिल किये हैं । जिन शब्दों की विशेष व्याख्या अनुवाद में आगई है उन शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के विशेष व्याख्या के पृष्ठ का नम्बर लगा दिया गया है । साथ ही प्राकृत शब्द की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतज्ञों को बहुत

सरलता हो सकती है। कोप देने का उद्देश्य यह है कि आ-
 कल प्राकृत के सर्वव्यापी कोप की आवश्यकता समझी जा
 रही है और इस के लिये छोटे-बड़े प्रयत्न भी किये जा रा-
 हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत ग्रन्थ के पाठ
 दिये हुये कोप के द्वारा महान् कोप बनाने में बहुत कुछ मदद
 मिल सकेगी। महान् कोप को बनाने वाले, प्रत्येक देखने योग्य
 ग्रन्थ पर उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे सकते, जितनी वि-
 बारीकी से उस एक एक ग्रन्थ को मूल मात्र या अनुवाद-साहित्य
 प्रकाशित करने वाले।

तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथायें दी हुई हैं जिससे कि मूल
 मात्र याद करने वालों को तथा मूल मात्र का पुनरावर्तन करने
 वालों को सुभीता हो। इस के सिवाय ऐतिहासिक दृष्टि से
 या विषय-दृष्टि से मूल मात्र देखने वालों के लिये भी यह
 परिशिष्ट उपयोगी होगा।

चौथे परिशिष्ट में दो कोष्टक हैं जिनमें क्रमशः श्वेताम्बरीय
 विगम्बरीय उन कर्मविषयक ग्रन्थों का संक्षिप्त-परिचय कराया
 गया है जो अब तक प्राप्त हैं या न होने पर भी जिनका
 परिचय मात्र मिला है। इस परिशिष्ट के द्वारा श्वेताम्बर तथा
 दिगम्बर के कर्मसाहित्य का परिमाण ज्ञात होने के उपरान्त
 इतिहास पर भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा।

इस तरह इस प्रथम कर्मग्रन्थ के अनुवाद को विशेष उपादेय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के अनुसार कोशिश की गई है। अगले कर्मग्रन्थों के अनुवादों में भी करीब करीब परिशिष्ट आदि का वही क्रम रखा गया है। यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि कर्मग्रन्थों के अनुवाद, जो अभी नहीं छपे हैं उनमें विशेषता लाने की चेष्टा की जायेगी।

इस पुस्तक के संकलन में जिनसे हमें थोड़ी या बहुत किन्नी भी प्रकार की मदद मिली है उनके हम कृतज्ञ हैं। इस पुस्तक के अन्त में जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है उसके लिये हम, प्रवर्तक श्रीमान् कान्तिविजयजी के शिष्य श्रीचतुराधिजयजी के पूर्णतया कृतज्ञ हैं; क्योंकि उनके द्वारा सम्पादित प्राचीन कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परिशिष्ट दिया गया है। तथा हम, श्रीमान् महाराज जिनविजयजी और सम्पादक, जैनहितैषी के भी हृदय से कृतज्ञ हैं। क्योंकि ई. स. १९१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितैषी की संख्या में उक्त मुनिमहाराज का 'जैनकर्मवाद और तद्विषयक साहित्य' शीर्षक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर की सम्पादकीय टिप्पणी से उक्त परिशिष्ट तैयार करने में सर्वथा मदद मिली है।

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त में उन से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि यदि ये इस में रही हुई त्रुटियाँ को सहृदमाव से हमें सूचित करेंगे तो हमारे स्नेहपूर्ण

हृदय को बिना ही मोल बे सदा के लिये खरीद सकेंगे। विशिष्ट योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी कृति को पूर्ण न देख सकता, वह सदा ही नवनिता के लिये उत्सुक रहता है इतना ही नहीं, यदि कोई सखा उसे नवीन और वास्तविक प दिखावे, तो वह सदा उसका कृतज्ञ बन जाता है—इस नियम की गम्भीरता को पूर्णतया समझने की युद्धि सदैव बनी रहे यही हमारी परमात्मदेव से सविनय प्रार्थना है।

निवेदन—

पीरपुत्र.

शुद्धिपत्र (अ)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१	श्रेष्ठाता	श्रेष्ठता
११	२	सम्बन्ध	सन्बन्ध
११	४	मनुष्य	मनुष्य
११	२०	मिता है	मिता है”
१२	१३	यत्रय-	यत्रय-
११	१६	अभिध्यायशरीरात्	अभिध्याय शरीरात्
१२	१६	स्वात्सिसृष्ट-	स्वात् सिसृष्ट-
२१	१७	गीत ।	गीता
२३	१	भा	भी
२५	२१	द्रव्य	द्रव्य
२८	११	मनुष्य	मनुष्य
२८	१४	२०	२
२८	१६	पि	पि
३०	६	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति
३१	७	मूलक	मूलक
३२	१३	प्रमाय	प्रामाय
३३	६	अस्तित्वं,	अस्तित्वं
३३	३	इसी	इसी
३४	११	सात्त्विक	सात्त्विक
३५	८	पहुँची	पहुँची
३६	७	को	के
३६	८	का	के

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४०	१८	वालक	वालक
४०	२१	कुस्ति	कुस्ति
४४	१८	धराधर	धराधर
४५	२	सकटी	सकती
४७	२	के	के
४८	४	शपनी	शपना

शुद्धिपत्र (आ)

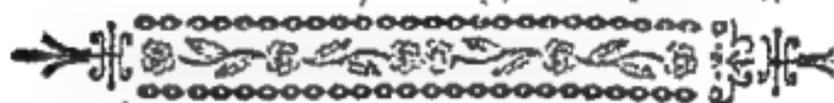
पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	११	कीया	किया
२	३	सादि	अनादि
३	१८	विहमु-	विह शु-
४	१८	अह	अह
५	१४	जडे	पडे
१२	१८	जधन्य	जधन्य
१२	२४	अटवीसि भेयं	अटवीसनेयं
१३	२	चौटदसहा	चउदसहा
१७	२	सम्मं	सम्मं
१८	२२	संशा	संशा द्विन्द्रिय भादि
१९	१७	अंगाक	अंगोके

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६	१८	ज्ञानकोधंग	ज्ञानको अंग
२१	१३	पाहुड	पाहुड
२२	२२	श्रुत	श्रुत
२३	१	मार्गण	मार्गणा
२३	१३	पदार्थों	पदार्थों
२४	६	चार वस्तुओं	चार भायत् चौदह पूर्वों
२४	२१	विहायणं	विहायणं
२५	२	प्रतिपत्ति	प्रतिपत्ति
२७	१२	जघन्य	जघन्य
२७	२०	पदार्थ	पदार्थ के
२८	१२	चवसुस्स	चवसुस्स
३०	७	आंखके	आंखकी
३१	११	तयंचउहा	तयं चउहा
३५	७	सातवेदनीय	असातवेदनीय
३६	३	मउजं व	मउजं व
४२	२१	जीयके	जीयके
४३	४	२२	२१
४४	१	आदिम	आदिमें
४५	२	दुभयंपह	दुभयं पह
४५	३	सोउ	सो उ
४६	१	तृयका	तृयकी
६२	१८	इसलिय	इसलिये
६२	२०	ग्रस	ग्रस
६३	१३	यशः	यशः
६३	९	भार	भौर
६६	३	का	की

पृष्ठ	पांक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७०	६	वीसह	वीसह
७४	१	सस्थान	संस्थान
७४	२३	हा	हॉ
७५	३	कस्वाय	कमाय
७५	४	स्वर	स्वर
७६	२३	उस	उसे
७६	२३	पिछयी	पिछेयी
८१	६	बलियं	बलियं
८१	१४	लादि	लादि
८२	१६	पेके	पके
८३	६	जय	जह
८५	१२	उपधाया	उपधाया
८५	१२	उपधात	उपधात
८६	५	प्रीन्द्रिय	प्रीन्द्रिय
८५	१७	पयासि	पयांसि
१०१	१५	जसभा	जसभो
१०३	१५	साध रण	साधारण
१०३	२४	दुभंग	दुभंग
१०४	१५	पारियय	पारियय
११२	२	दर्शनपरण	दर्शनापरण
१२०	१६	मन्त्रिम	मन्त्रिम
१२४	१	नाचगोत्र	नीचगोत्र
१२५	१०	दलस्मिदिह	दलस्म दिह
१२५	११	ताणरसो	ताण रसो
१२६	१२	धामनाय	धामनाय
१३५	६	पुरव	पुरव

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३६	२३	ह	हैं
१४२	८	अप्रत्याख्या	अप्रत्याख्या
१४३	६	नीलवण	नीलवर्ण
१४६	२	उद्योत	उद्द्योत
"	२	"	"
"	३	उद्योतते	उद्द्योतते
"	३	उद्योत	उद्द्योत
१४८	१०	मोहनीकर्म	मोहनीयकर्म
१५४	१५	तत्त्व	तत्त्व
१५५	५	कुणी	कुण्णि
"	"	ध्वनी	ध्वनि
१६०	५	दुरभिगम्भ	दुरभिगन्ध
१६३	३	निन्हव	नियह्व
"	"	निन्हव	निहनव
१६३	५	व्यस्थापन	व्ययस्थापन
१६६	५	पराधात	पराघात
१६७	५	तत्त्व	तत्त्व
१७२	१३	रुचस्पर्श	रुचस्पर्श
१७५	१५	विविस	वियस
१७७	५	संम	सम्म
१८२	१०	रूप	रूप
१८५	१८	पहुण्व	पहु व्व
"	"	च कसुस्म	चकसुस्म
१८७	१४	मियनामे	मिय नामे
१८६	२	अहुह	अमुह
"	३	अहुह	अउह

पृष्ठ	पांक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६०	२	निन्हव	नियहव
"	८	दुविहंपि	दुविहं पि
"	१७	विवागांयं	विवागोऽयं
"	"	सुरिहिं	सुरीहिं
१६१	१०	बृहद्विपनि- का मुद्रित जैनग्रन्था- वली में	जैनग्रन्थावली में मुद्रित बृहद्विपनि का में
१६२	५	बृहद्विपि	बृहद्विधि

प्रस्तावना ।

पुष्पाय हु - नाना उरे

कर्मवाद का मन्तव्य ।

कर्मवाद का मानना यह है कि सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, ऊँच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ दृष्टि-गोचर होंगी हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य अन्य कारणों की तरह कर्म भी एक कारण है । परन्तु अन्य दर्शनों की तरह कर्मवाद-प्रधान जैन-दर्शन ईश्वर को उक्त अवस्थाओं का या सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता । दूसरे दर्शनों में किसी समय सृष्टि का उत्पन्न होना माना गया है; अतएव उनमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ किसी न किसी तरह का ईश्वर का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है । न्याय-दर्शन में कहा है कि अच्छे-बुरे कर्म के फल ईश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं,—“तत्कारितत्त्वादहेतुः” [गौतममूत्र्य अ० ४ आ० १ सू० २१]

वैशेषिकदर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान कर, उसके स्वरूप का वर्णन किया है—[देवो, प्रशस्तपाद-भाष्य पृ० ४८]

योगदर्शन में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम—जड़ जगत का फैलाव—माना है [देखो, समाधिपाद सू० २४ का भाष्य तथा टीका] ।

और श्री शङ्कराचार्य ने भी अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, उपनिषद् के आधार पर जगह जगह ब्रह्म को सृष्टि का उपादान कारण सिद्ध किया है; जैसे:—

“चेतनमेकमद्वितीयं यस्य क्षीरादिवद्देशादिवचनपेक्ष्य
बाह्यसाधनं स्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम् ।”

[ब्रह्म० २-१-२६ का भाष्य]

“तस्मादशेषवस्तुर्विषयमेवेदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्य-
तापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम् ।”

[ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ६ का भाष्य]

“अतः श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्ब्रह्मण आकाशादिमहामूर्तो-
त्पात्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते ।”

[ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ७ का भाष्य]

परन्तु जीवों से फल भोगवाने के लिये जैनदर्शन ईश्वर को कर्म का प्रेरक नहीं मानता। क्योंकि कर्मवाद का मन्तव्य है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है वैसे ही उसके फलको भोगने में भी। कहा है कि—“यः कर्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ।
तंसर्त्ता परिनिर्वाता स ह्यात्मा नान्यलक्षणः ॥ १ ॥ इसी प्रकार जैनदर्शन ईश्वर को सृष्टि का अधिष्ठाता भी नहीं मानता, क्योंकि उसके मत से सृष्टि अनादि-अनन्त होने से वह कभी अपूर्व उत्पन्न नहीं हुई तथा वह स्वयं ही परिणामन-शील है इसलिये, ईश्वर के अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं रखती ।

कर्मवाद पर होनेवाले मुख्य आक्षेप

और

उनका समाधान ।

ईश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाले, कर्मवाद पर नीचे लिखे तीन आक्षेप करते हैं:—

[१] घड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किस व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर लम्बूख जगत्, जो कार्यरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक, कोई अवश्य होना चाहिये

[२] सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कौ. बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म, स्वयं जड़ होनेसे किस चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमर्थ हैं । इस लिये कर्मवादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है ।

[३] ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता हो । इसलिये कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं ।

[क] पहले आक्षेप का समाधान:—यह जगत् किसी समय नया नहीं बना—यह सदाही से है । हाँ, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं । अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखा जातो है;

तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि, जिनमें किसी के प्रयत्न का अपेक्षा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से—उष्णता, वेग, क्रिया आदि शक्तियों से—बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ मिट्टी, पत्थर आदि चीजों के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टाँसे या पहाड़ का बन जाना; इधर उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नदीरूप में बहना; भाप का पानीरूप में बरसना और फिरसे पानी का भापरूप बन जाना, इत्यादि। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

[ख] दूसरे आक्षेप का समाधान:—प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा फल उनको कर्म के द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते यह ठीक है, पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव के—चेतन के—संग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिस से वह अपने अच्छे-बुरे विषाक्तों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के सिवाय ही जड़ कर्म भोग देने में समर्थ है। यह इतना ही कहता है कि फल देने के लिये ईश्वर-रूप चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि, जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना

दूसरी बात, केवल चाहना न होने ही से किये कर्म का फल मिलने से रुक नहीं सकता । सामग्री इकट्ठी हो गई फिर, कार्य आप ही आप होने लगता है । उदाहरणार्थ—एक मनुष्य धूपमें खड़ा है, गर्म चीज खाता है और चाहता है कि प्यास न लगे; सो क्या किसी तरह प्यास रुक सकता है ? ईश्वर-कर्तृत्व-आदी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म, अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं । इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीवमें ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्ता जीव, कर्म के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म, उनपर अपने फलको आप ही प्रकट करते हैं ।

[ग] तीसरे आक्षेप का समाधान:—ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन; फिर उनमें अन्तर ही क्या है ? हाँ, अन्तर इतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं और ईश्वर की नहीं । पर, जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्णरूप में प्रकाशित हो जाती हैं फिर, जीव और ईश्वर में विपमता किस बात की ? विपमता का कारण जो औपाधिक कर्म है, उस के हट जाने पर भी यदि विपमता बनी रही तो फिर मुक्ति ही क्या है ? विपमता का राज्य संसार-तक ही परिमित है, आगे नहीं । इसलिये कर्मवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हैं । केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना चाहिये, उचित नहीं ।

सभी आत्मां तात्त्विक दृष्टि से ईश्वर ही हैं; केवल बन्धन के कारण वे छोटे-मोटे जीवरूप में देखे जाते हैं—यह सिद्धान्त सभी को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूर्ण बल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की उपयोगिता।

इस लोफ से या परलोक से सम्यन्ध रखने वाले किसी काम में जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विघ्न का सामना करना न पड़े। सब काम में सब को थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक विघ्न आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग चञ्चल हो जाते हैं। घबड़ा कर, दूसरों को दूषित ठहरा कर उन्हें फोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुरमन बढ़ जाते हैं दूसरी तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त को मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ किये हुये सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इस लिये उस समय उस मनुष्य के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि जो उस के बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने में मदद पहुँचाये कि उपस्थित विघ्न का असली कारण क्या है ? जहाँ तक बुद्धिमानों ने विचार किया है यही पता चला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास

करना चाहिये कि चाहे मैं जान सकूँ या नहीं, लेकिन मेरे विघ्न का भीतरी व असली कारण मुझ में ही होना चाहिये। जिस हृदय-भूमिका पर विघ्न-विष-वृत्त उगता है उसका बीज भी उसी भूमिका में बोया हुआ होना चाहिये। पवन, पानी आदि बाहरी निमित्तों के समान उस विघ्न-विष-वृत्त को अंकुरित होने में फदाचित् अन्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकती है, पर वह विघ्न का बीज नहीं—ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर देता है जिससे वह अड़चन के असली कारण को अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे को कोसता है और न घबड़ाता है। ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिस से 'साधारण संकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह बड़ी बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समझता और अपने व्यावहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है। मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिये परिपूर्ण हार्दिक शान्ति प्राप्त करना चाहिये, जो एक मात्र कर्म के सिद्धान्त ही से हो सकती है। आँधी और तूफान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है वैसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शान्त भाव में स्थिर रहना, यही सच्चा मनुष्यत्व है जो कि भूतकाल के अनुभवों से शिक्षा देकर मनुष्य को अपनी भावी भलाई के लिये तैयार करता है। परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व, कर्म के सिद्धान्त पर विश्वास किये बिना कभी आ नहीं सकता। इस से यही

कहना पड़ता है कि क्या व्यवहार—क्या परमार्थ सब जगह कर्म का सिद्धान्त एकसा उपयोगी है। कर्म के सिद्धान्त की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में डा० मेक्समूलर का जो विचार है वह जानने योग्य है। वे कहते हैं:—

“यह तो निश्चित है कि कर्ममत का असर मनुष्य-जीवन पर बेहद हुआ है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुझको जो कुछ भोगना पड़ता है यह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्म को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा। और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्म चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यतः के लिये नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म-नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थशास्त्र का बल-संरक्षण-सम्बन्धी मत समान ही है। दोनों मत का आशय इतना ही है कि किसी का नारा नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितनी ही शब्दों का क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक जगह माना गया है, उस से लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुये हैं और उसी मत से मनुष्यों की वर्तमान संकट-मूलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्यतः जीवन को सुधारने में उत्तमजन्म मिला है।”

कर्मवाद के समुत्थान का काल

और

उत्तका साध्य ।

कर्मवाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं—(१) कर्म-वाद का प्राविर्भाव कब हुआ और (२) वह क्यों ?

(१) पहले प्रश्न का उत्तर दो—परम्परा और ऐतिहासिक-प्रमाणों से दिया जा सकता है । परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैनधर्म और कर्मवाद का आपस में सूर्य और चंद्रमा का सा मेल है । किसी समय, किसी देशविशेष में जैनधर्म का अभाव भले ही देख पड़े; लेकिन उस का अभाव जब जगह एक साथ कभी नहीं होता । अतएव सिद्ध है कि कर्मवाद भी प्रवाह-रूप से जैनधर्म के साथ अनादि है—अर्थात् वह अभूतपूर्व नहीं है ।

परन्तु जैनतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा को बिना अनु-मत्य किये मानने के लिए तैयार नहीं । साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिये गये उत्तर को मानने में तनिक भी नहीं सकुचाते । यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो जैनधर्म श्वेताम्बर या दिगम्बर शास्त्रारूप में वर्तमान है, इस समय जितना जैन-वचन-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है वह सब, भगवान् महावीर के विचार का चित्र है । समय के प्रभावसे मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि धारणाशाल और रक्षण-शाल जैनसमाज के लिए इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि वस्तुने वचन-मान

के प्रदेश में भगवान् महावीर के उपदिष्ट तत्त्वों से न तो श्रद्धा
 गवेषणा की है और न ऐसा सम्भव ही था । परिस्थिति
 बदल जाने से चाहे शास्त्रिय भाषा और प्रतिपादन शैली, मूल
 प्रवर्तक का भाषा और शैली से कुछ बदल गई हो; परन्तु इतना
 सुनिश्चित है कि मूल तत्त्वों में और तत्त्व-व्यवस्था में कुछ
 अन्तर नहीं पड़ा है । अतएव जैन-शास्त्र के नयवाद, निरूपण
 स्याद्वाद आदि अन्य धार्मिकों के समान कर्मवाद का आविर्भाव
 भी भगवान् महावीर से हुआ है—यह मानने में किसी प्रकार
 की आपत्ति नहीं की जा सकती । वर्तमान जैन-आगम, किसी
 समय और किसने रचे, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की दृष्टि में
 भले ही विवादास्पद हो; लेकिन इनको भी इतना तो अवरय मानना
 है कि वर्तमान जैन-आगम के सभी विशिष्ट और मुख्यवाक्य
 भगवान् महावीर के विचार की विभूति है । कर्मवाद, जो
 जैनों का असाधारण व मुख्यवाद है इसलिये उसके, भगवान्
 महावीर से आविर्भूत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह
 नहीं किया जा सकता । भगवान् महावीर को निर्घाण प्राप्त हुए
 २४४४ वर्ष बीते । अतएव वर्तमान कर्मवाद के विषय में यह
 कहना कि इसे उत्पन्न हुए द्वाइ हजार वर्ष हुए, सयेंया प्रामाणिक
 शिष्ट है । भगवान् महावीर के शासन के साथ कर्मवाद का
 ऐसा सम्बन्ध है कि यदि वह उससे अलग कर दिया जाय
 उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) ही नहीं रहता—
 शात का जैनधर्म का सूत्रम अवलोकन करने वाले सभी
 ऐतिहासिक असा मानते हैं ।

इस जगह यह कहा जा सकता है कि 'भगवान् महावीर के समान, उनसे पूर्व, भगवान् पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि हो गये हैं। वे भी जैनधर्म के स्वतंत्र प्रवर्तक थे; और सभी ऐतिहासिक उन्हें जैनधर्म के धुरंधर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कर्मवाद के आविर्भाव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढ़ाने में क्या आपत्ति है ?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्मवाद के उत्थान के समय के विषय में जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हो कि जिस के मानने में किसी को किसी प्रकार की आनाकानी न हो। यह बात भूलनी न चाहिए कि भगवान् नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ आदि जैनधर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने जैनशासन को प्रवर्तित भी किया; परन्तु वर्तमान जैन-आगम, जिन पर इस समय जैनशासन अवलम्बित है वे उनके उपदेश की सम्पत्ति नहीं। इसलिए कर्म-वाद के समुत्थान का ऊपर जो समय दिया गया है उसे अशङ्कनीय समझना चाहिए।

(२) दूसरा प्रश्न, कर्म-वाद का आविर्भाव किस प्रयोजन से हुआ यह है। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन मुख्यतया घतलाये जा सकते हैं:—

- (१) वैदिकधर्म की ईश्वर-सम्यन्धिनी मान्यता में जितना अंश भ्रान्त था उसे दूर करना।
- (२) बौद्ध-धर्म के एकान्त चार्णिकवाद को अयुक्त घतलाना।
- (३) आत्मा को जड़ तत्वों से भिन्न-स्वतंत्रतत्त्व-स्थापित करना।

इसके विशेष सुलासे के लिए यह जानना चाहिये कि आर्यावर्त में भगवान् महावीर के समय कौन कौन धर्म थे और उनका मन्तव्य क्या था ।

(१) इतिहास बतलाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन के अतिरिक्त वैदिक और बौद्ध दो ही धर्म मुख्य थे; परन्तु दोनों के सिद्धान्त मुख्य २ विषयों में बिलकुल जुड़े थे । गूल धर्मों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में और वेदानुयायी फलिपय वरीता में ईश्वर-विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साधारण

* सूर्यान्न्दमसा धाना यथा पूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं धान्तरिचमयो स्वः... ॥

—[ऋ० म० १० सू० १६ म०]

† यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रपन्थमिसंपिशन्ति तद्विनिश्चासस्व । तद्ममेति ।

—[तां० १-१]

‡ आसीदिवं तमोऽभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतपयमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सन्धतः ॥ १-२ ॥

ततस्त्वयं भूभगवान्भवत्क्रो भ्यञ्जयद्विदम् ।

मदाभूतादिवृत्तावाः प्रादुर्गात्तमोनुदः ॥ १-६ ॥

सोऽभिध्याय शरीरास्वान् सिमृदुर्विन्धिषाः प्रजाः ।

अप पृथ्व मसजादे तामु योजमवागृजत् ॥ १-८ ॥

तद्वदभभवत्समं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तास्मिञ्ज्ञे स्ययं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ १-११ ॥

—[मनुस्मृतौ]

का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्पादक ईश्वर ही है; वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीवों से भोगवाता है; कर्म, जड़ होने से ईश्वर की प्रेरणा के बिना अपना फल भोगा नहीं सकते; चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु वह, अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता; अन्तको जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं और ईश्वर के अनुग्रह के सिवाय संसार से निस्तार भी नहीं हो सकता; इत्यादि।

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महावीर को तीन भूलें जान पड़ीं:—

- (१) कृतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयोजन सृष्टि में दस्तक्षेप करना ।
- (२) आत्मस्यातंत्र्य का दब जाना ।
- (३) कर्म की शक्ति का अज्ञान ।

इन भूलों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति जानाने के लिए भगवान् महावीर ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता पूर्वक कर्मवाद का उपदेश दिया ।

(२) यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परन्तु उसमें जैसे ईश्वर कर्तृत्व का निषेध न था वैसे स्वीकार भी न था । इस विषयमें बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव फैलाने का था ।

उनकी तत्त्वप्रतिपादन सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान् स्वयं, 'कर्म और उसका विपा मानते थे लेकिन उनके सिद्धान्तमें क्षणिक वाद को स्थान था इसलिए भगवान् महावीर के कर्मवाद के उपदेश का एक भी गूढ़ साध्य था कि "यदि आत्मा को क्षणिक मात्र मान लिया जाय तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपत्ति हो नहीं सकती। स्वयं कर्म का भोग और परकृत कर्म के भोग का अभाव तभी पा सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त क्षणिक।"

(३) आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मवाद मौजूद थे। ये भौतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोग पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्त्व को नहीं मानते थे यह दृष्टि भगवान् महावीर को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उसका निराकरण उन्होंने कर्मवाद द्वारा किया।

कर्मशास्त्र का परिचय ।

यद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्मसम्बन्ध विचार है, पर यह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रन्थ

† कर्मना यच्छती लोको कर्मना यच्छती-पजा ।

कर्मनिबधना सत्ता रत्रम्साथीय यापतो ॥

[शुभ्रनिपात, दासेठपुत्र, ११]

† यं कर्मं करिस्सामि कल्प्यायं वा पापकं वा तस्स दापामि भविस्सामि ।

[भंगुत्तनिपाय]

स साहित्य में दृष्टि-गोचर नहीं होता। इसके विपरीत जैनदर्शन में कर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं। अतएव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जिसे 'कर्मशास्त्र' या 'कर्म-विषयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत बड़े भाग को रोक रक्खा है। कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय मानना चाहिये। यों तो अन्य विषयक जैन-ग्रन्थों में भी कर्म की झड़ी बहुत चर्चा पाई जाती है पर उसके स्वतंत्र ग्रन्थ भी निकले हैं। भगवान् महावीर ने कर्मवाद का उपदेश दिया। उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय-भेद, कलना और भाषा की दृष्टि से उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य गया है।

(१) सम्प्रदाय-भेद । भगवान् महावीर का शासन, तैत्तिरीय दिगम्बर दो शाखाओं में विभक्त हुआ। उस समय विशाख भी विभाजित सा हो गया। सम्प्रदाय भेद की नींव, से वज्र-लेप भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान् महावीर के उपदिष्ट कर्म-तत्त्व पर, भिन्नकर विचार करने लगे। पुण्य अवसर, दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसका फल यह हुआ कि मूल विषय में कुछ मत भिन्न होने पर भी कुछ पारिभाषिक शब्दों में, उनकी व्याख्याओं और कहीं कहीं तात्पर्य में थोड़ा बहुत भेद हो गया; जिसका एक नमूना, पाठक परिशिष्ट में देख सकेंगे।

(२) संकलना । भगवान् महावीर से अब तक में विशाख की जो उत्तरोत्तर संकलना होती आई है, उसके अन्तर्गत दृष्टि से तीन विभाग बतुलाये जा सकते हैं।

[क] पूर्वात्मक कर्मशास्त्र—यह भाग सबसे बड़ा, सव से पहला है। क्योंकि है, जब तक कि पूर्व-विद्या महावीर के बाद करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रम-हास्य से पूर्व विद्या वर्तमान रही। चौदह में से आठवाँ पूर्व, जिसका नाम 'कर्मप्रवाद' है वह तो मुख्यतया कर्म-विषयक ही है परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा पूर्व, जिसका नाम 'अग्राय' है, उसमें भी कर्मतन्त्र के विचार का एक 'कर्मप्राभृत' भाग था। इस समय श्वेतान्तर या दिगम्बर के सादि पूर्वात्मक कर्मशास्त्र का मूल अंश वर्तमान नहीं है।

[ख] पूर्व से उद्धृत यानी आकररूप कर्मशास्त्र विभाग, पहले विभाग से बहुत छोटा है तथापि वर्तमान इस विभागों के लिये यह इतना बड़ा है कि उसे आकर-कर्म कहना प्रवृत्त है। यह भाग, साक्षात् पूर्व से उद्धृत है अथवा श्वेतान्तर, दिगम्बर दोनों के ग्रन्थों में पाया जाया पूर्व में से उद्धृत किये गये कर्म शास्त्र का अंश, दोनों सन्तों में अभी वर्तमान है। उद्धार के समय, सम्प्रदाय भेद, लाने के कारण उद्धृत अंश, दोनों सम्प्रदायों में कुछ भिन्न नामने प्रसिद्ध है। श्वेतान्तर सम्प्रदाय में १ कर्मप्रवृत्ति, २ ३ पञ्चसंभ्र, और ४ संततिफा ये ४ ग्रंथ और दिगम्बर सन्त

१ महाकर्मप्रकृतिप्राभृत तथा २ कषायप्राभृत ये दो ग्रन्थ पूर्वोद्धृत माने जाते हैं।

[ग] प्राकरणिक कर्मशास्त्र—यह विभाग, तीसरी संकलना का फल है। इसमें कर्म-विषयक छोटे-बड़े अनेक प्रकरण ग्रन्थ सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन इस समय विवेकतया प्रचलित है। इन प्रकरणों के पढ़ने के बाद वैधावी अभ्यासी आकर ग्रन्थों को पढ़ते हैं। आकर ग्रन्थों में प्रवेश करने के लिये पहले, प्राकरणिक विभाग का अवलोकन करना जरूरी है। यह प्राकरणिक कर्मशास्त्र का विभाग, विक्रम की आठवीं-नववीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक में निर्मित व पल्लवित हुआ है।

(३) भाषा-भाषा-दृष्टि से कर्मशास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। [क] प्राकृत भाषा में, [ख] संस्कृत भाषा में और [ग] प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं में।

[क] प्राकृत—पूर्वात्मक और पूर्वोद्धृत कर्मशास्त्र, इसी भाषा में बने हैं। प्राकरणिक कर्मशास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता है। मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषा में बने हुए हैं।

[ख] संस्कृत—पुराने समय में जो कर्मशास्त्र बना है वह सब प्राकृत ही में, किन्तु पीछेसे संस्कृत भाषा में भी कर्मशास्त्र की रचना होने लगी। बहुतकर संस्कृत भाषा में कर्मशास्त्र पर टीका-

टिप्पण आदि ही लिखे गये हैं, पर कुछ मूल प्राकरणिक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं।

[ग] प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ—इनमें मुख्यतया कर्णाटकी, गुजराती और हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में मौलिक ग्रन्थ, नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में यही टीका-टिप्पण-अनुवाद आदि हैं जो प्राकरणिक कर्मशास्त्र-विभाग पर लिखे हुये हैं। कर्णाटकी और हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्बर-साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा, श्वेतान्धरीय साहित्य में उपयुक्त हुई है।

पौष्टे पृष्ठ (१६१) से दो कोष्ठक दिये जाते हैं, जिनमें उन कर्म-विषयक ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण है जो श्वेतान्धरीय तथा दिगम्बरीय साहित्य में अभी वर्तमान हैं या जिनका पता चला है।

कर्मशास्त्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि पर विचार।

शरीर, जिन तत्त्वों से बनता है वे तत्त्व, शरीर के सूक्ष्म स्थूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका वृद्धि-क्रम, दास-शम आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में किया जाता है। इससे उस शास्त्र का यास्तविक गौरव है। यह गौरव कर्मशास्त्र का भाग मात्र है। क्योंकि उस में भी प्रसंग-

वैश ऐसी अनेक बातों का वर्णन किया गया है जो कि शरीर से सम्बन्ध रखती हैं। शरीर-सम्बन्धिनी ये बातें पुरातन पद्धति से कहीं हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं। क्योंकि सभी वर्णन सदा नये नहीं रहते। आज जो विषय नया दिखाई देता है वही थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जायगा। वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता। पुरानापन आता है उसका विचार न करने से। सामयिक पद्धति से विचार करने पर पुरातन शोधों में भी नवीनता सी आ जाती है। इसलिए अतिपुरातन कर्मशास्त्र में भी शरीर को बनावट, उस के प्रकार, उसका मजबूती और उसके कारणभूत तत्त्वों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार पाये जाते हैं, वह उस शास्त्र की यथार्थ महत्ता का चिह्न है।

इसी प्रकार कर्मशास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में तथा इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी मनोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है। भाषा, किस तत्त्व से बनती है? उसके बनने में कितना समय लगता है? उसकी रचना के लिये अपनी वीर्य-शक्ति का प्रयोग आत्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है? भाषाकी सत्यता-असत्यता का आधार क्या है? कौन कौन प्राणी भाषा बोल सकते हैं? किस किस जाति के प्राणी में, किस किस प्रकार की भाषा बोलने की शक्ति है? इत्यादि अनेक प्रश्न, भाषा से सम्बन्ध रखते हैं। उनका महत्त्वपूर्ण व गम्भीर विचार, कर्मशास्त्र में विराम रीति से किया हुआ मिलता है।

इसी प्रकार इन्द्रियाँ कितनी हैं? कैसी हैं? उनके कैसे कैसे भेद तथा कैसी कैसी शक्तियाँ हैं? किस किस प्राणी को कितनी कितनी

इन्द्रियों प्राप्त हैं ? बाह्य और आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का आपस में क्या सम्बन्ध है ? उनका कैसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार, कर्मशास्त्र में पाया जाता है ।

यह ठीक है कि ये सब विचार उसमें संकलना-बद्ध नहीं मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य अंश और ही है । उसी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का विचार प्रसंगवश करना पड़ता है । इसलिए जैसी संकलना चाहिये वैसी न भी हो, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ छुट्टि सिद्ध नहीं होती; बल्कि उसको तो अनेक शास्त्रों के विषयों की प्रार्था करने का गौरव ही प्राप्त है ।

कर्मशास्त्र का अध्यात्मशास्त्रपन ।

अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा-सम्बन्धी विषयों पर विचार करना है । अतएव उसको, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पड़ता है । ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज हो में उठता है कि मनुष्य, पशु-पक्षी, सुखी-दुःखी आदि आत्मा की दृश्यमान अवस्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना उसके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके

सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि दृश्यमान वर्तमान अवस्थायें ही आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है ? इसलिये अध्यात्म-शास्त्र को आवश्यक है कि वह पहले, आत्मा के दृश्यमान स्वरूप की उपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े। यही काम कर्मशास्त्र ने किया है। वह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य बतला कर उन से आत्मा के स्वभाव की जुदाई की सूचना करता है। इस दृष्टि से कर्मशास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र का ही एक अंश है। यदि अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाय तब भी कर्मशास्त्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वाली वर्तमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा न हो तबतक दृष्टि, आगे कैसे बढ़ सकती है ? जब यह ज्ञात हो जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या घैभाविक है तब स्वयमेव जिज्ञासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ? उसी समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है। परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी अध्यात्म-शास्त्र का विषय है। इस सम्बन्ध में उपनिषदों में या गीता में जैसे विचार पाये जाते हैं वैसे ही कर्मशास्त्र में भी। कर्मशास्त्र कहता है कि आत्मा यही परमात्मा—जीव ही ईश्वर है। आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, इसका मतलब यह है कि आत्मा का अपने कर्मावृत्त परमात्मभाव को व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना। जीव

परमात्मा का अंश है इसका मतलब कर्मशास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूर्ण, परन्तु अव्यक्त (आवृत) चेतना-चन्द्रिका का एक अंश मात्र है। कर्म-श्रावण हट जाने से चेतना परिपूर्णरूपमें प्रकट होती है। उसको ईश्वरभाव या ईश्वरत्व की प्राप्ति समझना चाहिये।

धन, शरीर आदि बाह्य विभूतियों में आत्म-मुक्ति करना अर्थात् जड़ में अहंत्व-करना, बाह्य दृष्टि है। इस अभेद-भ्रम को बहिरात्मभाव सिद्ध कर के उसे छोड़ने की शिक्षा, कर्मशास्त्र देता है। जिनके संस्कार केवल बहिरात्मभावमय हो गये हैं उन्हें कर्मशास्त्र का उपदेश भले ही सुपिकर न हो, परन्तु इससे उसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता।

शरीर और आत्मा के अभेद-भ्रम को दूर करा कर, उसको भेद-ज्ञान को (विवेक-ख्याति को) कर्म-शास्त्र प्रकटाता है। इसी समय से अन्तर्दृष्टि खुलती है। अन्तर्दृष्टि के द्वारा अपने में वर्तमान परमात्म-भाव देखा जाता है। परमात्म-भाव को देख कर उसे पूर्णतया अनुभव में लाना यह, जीव का शिव (ब्रह्म) होना है। इसी ब्रह्म-भाव को व्यक्त कराने का काम कुल और ढँग से ही कर्मशास्त्र ने अपने पर ले रखा है। क्योंकि वह अभेद-भ्रम से भेदज्ञान की तरफ मुकाबला कर, फिर स्वाभाविक अभेदध्यान की उच्च भूमिका को और आत्मा को खोजता है। यस उसका कर्तव्य-क्षेत्र घटना ही है। साथ ही योग-

शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य अंश का वर्णन भी उस में मिल जाता है। इसलिय यह स्पष्ट है कि कर्मशास्त्र, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है। वही उसका महत्त्व है। बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुलता आदि से उस पर रुचि नहीं होती, परन्तु इस में कर्मशास्त्र का क्या दोष ? गणित, पदार्थविज्ञान आदि गूढ व रस-पूर्ण विषयों पर स्थूलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता, इस में उन विषयों का क्या दोष ? दोष है समझने वालों की युद्धि का। किसी भी विषय के अभ्यासी को उस विषय में रस तभी आता है जब कि वह उस में तल-तक उतर जाय।

विषय-प्रवेश ।

कर्मशास्त्र जानने की चाह रखने वालों को आवश्यक है कि वे 'कर्म' शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्न शास्त्र में प्रयोग किये गये उस के पर्याय शब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाँय तथा आत्म-तत्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लें।

१—कर्म शब्द के अर्थ ।

'कर्म' शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रासिद्ध है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, धंधे या व्यवसाय के मतलब से 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है। खाना, पीना, चलना, काँपना

आदि किसी भी हल-घल के लिये—चाहे वह जीव का हो या जड़ का—कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कर्मकाण्डों मीमांसक, यज्ञ-याग-आदि किया-कलाप-अर्थ में; स्मार्त विद्वान्, ब्राह्मण आदि ४ वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि ४ आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ में; पौराणिक लोग, अथ निमय आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में; व्याकरण लोग, कर्त्ता जिस को अपनी क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्थ में—अर्थात् जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ में; और नैयायिक लोग उत्क्षेपण आदि पांच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं। परन्तु जैनशास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्वेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय (भावकर्म) कहते हैं और दूसरा कर्मण जाति के पुद्गल-विशेष, जो कपायके निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं और द्रव्यकर्म कहलाते हैं।

२-कर्म शब्द के कुछ पर्याय ।

जैनदर्शन में जिस अर्थ के लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थके लिये जैनतर दर्शनों में ये शब्द मिलते हैं:—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, पासना, आशय, धनोधर्म, अरुष्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि ।

माया, अविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्तदर्शन में पाये जाते हैं। इन का मूल अर्थ करीब करीब वही है, जिसे जैन-दर्शन में भावकर्म कहते हैं। 'अपूर्व' शब्द मीमांसादर्शन में मिलता है।

वासना शब्द बौद्धदर्शन में प्रसिद्ध है, परन्तु योगदर्शन में भी उसका प्रयोग किया गया है। आशय शब्द विशेषकर योग तथा सांख्यदर्शन में मिलता है। धर्माधर्म, अदृष्ट और संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शनों में भी पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में। दैव, भाग्य, पुण्य-पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिये साधारण से हैं। जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि-उपपत्ति-के लिये कर्म मानना ही पड़ता है। चाहे उन दर्शनों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया के कारण या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, कर्म का स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा जुदा जान पड़े; परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि सभी आत्मवादियों ने माया आदि उपर्युक्त किसी न किसी नाम से कर्म का अंगीकार किया ही है।

३-कर्म का स्वरूप ।

मिथ्यात्व, कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कर्म' कहलाता है। कर्म का यह लक्षण उपर्युक्त भावकर्म द्रव्यकर्म, दोनों में घटित होता है। क्योंकि भावकर्म आत्मा का-जीव का-वैभाविक परिणाम है, इस से उस का उपादानरूप कर्ता, जीव ही है और द्रव्यकर्म, जो कि कार्मण-जाति के सूक्ष्म पुद्गलों का विकार है उसका भी कर्ता, निमित्तरूप से जीव ही है। भावकर्म के होने में द्रव्यकर्म

निमित्त है और द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त । इस प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाङ्कुर की तरह कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध है ।

४—पुण्य-पाप की कसौटी ।

साधारण लोक यह कहा करते हैं कि—‘दान, पूजन, सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कर्म का (पुण्य का) बन्ध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध काम करने आदि से अशुभ कर्म का (पाप का) बन्ध होता है ।’ परन्तु पुण्य-पाप का निर्णय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं है । क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुण्य उपाजन कर सकता है । इसी तरह दान-पूजन आदि करनेवाला भी पुण्य-उपाजन न कर, कभी कभी पाप बाँध लेता है । एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र-क्रिया करता है तब उस मरीज को कष्ट अवश्य होता है, हितैषी माता-पिता नासमर्थ लड़के को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाने के लिये यत्न करते हैं तब उस बालक को दुःख सा मालूम पड़ता है । पर इतने ही से न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करने वाला माना जाता है और न हितैषी माता-पिता ही दोषी समझे जाते हैं । इस के विपरीत जब कोई भोले लोगों को ठगने के ईरादे से या और किसी तुच्छ आशय से दान

पूजन; आदि क्रियाओं को करता है तब वह पुण्य के बदले पाप वाँधता है। अतएव पुण्य-बन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची कसौटी केवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्त्ता का आशय ही है। अच्छे आशय से जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे अभि-प्राय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुण्य-पाप की कसौटी सब को एकसी सम्मत है। क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व-मान्य है कि—“यादृशी भाषना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी।”

५—सच्ची निर्लेपता।

साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेपसे अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिये कि सच्ची निर्लेपता क्या है? लेप (बन्ध), मानसिक क्षोभ को अर्थात् कपाय को कहते। यदि कपाय नहीं है तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने के लिये समर्थ नहीं है। इससे उल्टा यदि कपाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुड़ा नहीं सकता। कपाय-रहित वीतराग सब जगह जल में

कमल की तरह निर्लेप रहते हैं पर कषायवान् आत्मा योग की स्थाँग रच कर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता । इसीसे यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़ कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता । मतलब सच्ची निर्लेपता मानसिक दोष के त्याग में है । यही शिक्षा कर्मशास्त्र से मिलती है, और यही बात अन्यत्र भी कही हुई है:—

“ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयाऽऽसंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥ ”

—[मैत्रुयुपनिषद्]

६—कर्म का अनादित्व ।

विचारवान् मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कर्म सादि है या अनादि ? इस के उत्तर में जैनदर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेक्षा से सादि और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है । यह सच का अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता है । हल-चल का होना ही कर्मबन्ध की जड़ है । इससे यह सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं । किन्तु कर्म का प्रवाह कब से चला ? इसे कोई बतला नहीं सकता । भविष्यत् के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है । अनन्त का वर्णन अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तरह से होना असम्भव है । इसलिये कर्म के प्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी

गति ही नहीं है। कुछ लोग अनादित्व को अस्पष्ट व्याख्या की उलझन से घबड़ाकर कर्म प्रवाह को सादि बतलाने लग जाते हैं; पर वे अपनी बुद्धि की अस्थिरता से कल्पित दोष की आशंका करके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक बड़े दोष का स्वीकार कर लेते हैं। वह यह कि कर्म प्रवाह यदि आदिमान है तो जीव पहले ही अत्यन्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिये, फिर उसे लिप्त होने का क्या कारण ? और यदि सर्वथा शुद्ध-बुद्ध जीव भी लिप्त हो जाता है तो मुक्त हुये जीव भी कर्म-लिप्त होंगे; ऐसी दशामें मुक्ति को सोया हुआ संसार ही कहना चाहिये। कर्म-प्रवाह के अनादित्व को और मुक्त जीव के फिरसे संसार में न लौटने को सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं; जैसे:—

त कर्माऽविभागादिति चेन्नाऽनादित्वात् ॥ ३५ ॥

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

[ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० १.]

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

[म. सू. अ. ४ पा. ४]

७—कर्म-बन्ध का कारण ।

जैनदर्शन में कर्मबन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार कारण बतलाये गये हैं। इनका संक्षेप पिछले दो (कषाय और योग) कारणों में किया हुआ भी मिलता है। अधिक संक्षेप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि कषाय

ही कर्मबन्ध का कारण है । या तो कषाय के-विकार के-अनेक प्रकार हैं पर, उन सब का संक्षेप में वर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उस के राग, द्वेष दो ही प्रकार किये हैं । कोई भी मानसिक विकार हो; या तो वह राग (आसक्ति) रूप या द्वेष (ताप) रूप है । यह भी अनुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति, चाहे वह ऊपर से-कैसी ही क्यों न देख पड़े, पर वह या तो रागमूलक या द्वेषमूलक होती है । ऐसी प्रवृत्ति ही विविध वासनाओं का कारण होती है । प्राणी जान सक या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सृष्टि का कारण, उस के राग-द्वेष ही होते हैं । मकड़ी, अपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुये जाले में फँसती है । जीव भी कर्मके जाले को अपनी ही बेसमझी से रच लेता है । अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो कर्म के कारण फहे जाते हैं सो भी राग-द्वेष के सम्यन्ध ही से राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीतरूप में बदल लगा । इस से शब्द भेद होने पर भी कर्मबन्ध के कारण सम्यन्ध में अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ, जैनदर्शन का को भक्तभेद नहीं । नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शन में मिथ्या ज्ञान को योगदर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि ने अविद्या को तथा जैनदर्शन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी के भी कर्म का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म के बन्धकता (कर्म लोप पैदा करने की शक्ति) है तो वह राग-द्वेष

के सम्बन्ध ही से। राग-द्वेष की न्यूनता या अभाव होते ही अज्ञानपन (मिथ्यात्व) कम होता या नष्ट हो जाता है। महा-भारत शान्तिपर्व के “कर्मणा बध्यते जन्तुः” इस कथन में भी कर्म-शब्द का मतलब राग-द्वेष ही से है।

८—कर्म से छूटने के उपाय।

अब यह विचार करना जरूरी है कि कर्म-पटल से प्रावृत्त अपने परमात्मभाव को जो प्रगट करना चाहते हैं उनके लिये किन किन साधनों की अपेक्षा है।

जैनशास्त्र में परम पुरुषार्थ—मोक्ष—पाने के तीन साधन बताये हुए हैं:—(१) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान और (३) सम्यक्चारित्र। कहीं कहीं ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोक्ष का साधन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन से ज्ञानस्वरूप—ज्ञान का विशेष—समझ कर उससे जुदा नहीं मानते। परन्तु यह प्रश्न होता है कि वैदिकदर्शनों में कर्म, गान, योग और भक्ति इन चारों को मोक्ष का साधन माना है और जैनदर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गये? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक् चारित्र को सम्यक् क्रिया कहा है उस में कर्म और योग दोनों भागों का समावेश हो जाता है। क्योंकि सम्यक् चारित्र में मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, समभाव, और उन के लिये किये जाने वाले उपायों का समावेश होता है। मनोनिग्रह,

इन्द्रिय, जय आदि सात्विक यज्ञ ही कर्ममार्ग है और चित्त-शांति तथा उस के लिये की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योगमार्ग है इस तरह कर्ममार्ग और योगमार्ग का मिश्रण ही सम्यक्चारि है। सम्यग् दर्शन ही भक्तिमार्ग है, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा अंश प्रधान है और सम्यग् दर्शन भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यग् ज्ञान ही ज्ञानमार्ग है। इस प्रकार जैनदर्शन में बतलाये हुए मोक्ष के तीन साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों से समुच्चय है।

६- आत्मा स्वतंत्र तत्त्व है।

कर्म के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी ठीक ठीक संगति तभी हो सकती है जब कि आत्मा को जो उसे अलग तत्त्व माना जाय, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नीचे लिखे सात प्रमाणों से जाना जा सकता है:—

(क) स्वसंवेदनरूप साधक प्रमाण, (ख) धामक प्रमाण का अभ्यास, (ग) निषेध से निषेध-कर्ता की सिद्धि, (घ) तर्क, (ङ) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य, (च) आधुनिक विद्वानों की सम्मति और (छ) पुनर्जन्म।

(क) स्वसंवेदनरूप साधक प्रमाण। यद्यपि सभी देह धारी, अज्ञान के आवरण से न्यूनाधिकरूप में घिरे हुए हैं और इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं, तथापि

जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय उनको यह स्फुरण होती है कि 'मैं हूँ' । यह स्फुरण कभी नहीं होता कि 'मैं नहीं हूँ' । इससे उलटा यह भी निश्चय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' यह बात नहीं । इसी बात को श्री-शंकराचार्य ने भी कहा है:—

“सर्वो ह्यात्माऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति”

[ब्रह्म० भाष्य-१-१-१]

इसी निश्चय को ही स्वसंवेदन (आत्मनिश्चय) कहते हैं ।

(ख) बाधक प्रमाण का अभाव । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा के अस्तित्व का बाध (निषेध) करता हो । इस पर यद्यपि यह शंका हो सकती है कि मन और इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना ही उसका बाध है । परन्तु इसका समाधान सहज है । किसी विषय का बाधक प्रमाण वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता हो और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे ग्रहण कर न सके । उदाहरणार्थ—आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय की बाधक समझना चाहिये ।

इन्द्रियाँ सभी भौतिक हैं । उन की ग्रहण-शक्ति बहुत परिमित है । वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटवर्ती और नियत विषयों को ही ऊपर ऊपर से जान सकती हैं । सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र आदि साधनों की वही दशा है । वे अभी तक भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैं । इस लिये उनका अभौतिक—अमूर्त—आत्मा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान् है सही, पर जब वह इन्द्रियों का दास बन जाता है—एक के पीछे एक, इस तरह अनेक विषयों में बन्दर के समान दौड़ लगाता फिरता है—तब उसमें राजस व तामस वृत्तियाँ पैदा होती हैं, सात्विक भाव प्रकट होने नहीं पाता । यही बात गीता [अ-२ श्लो० ६०] में भी कही हुई है:—

“ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुं न विमिवाम्मासि ॥ ”

इसलिये चंचल मन में आत्मा की स्फुरण भी नहीं होती । यह देखी हुई बात है कि प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की शक्ति, जिस दर्पण में वर्तमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तब उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होता । इससे यह बात सिद्ध है कि बाहरी विषयों में दौड़ लगाने वाले अस्थिर मन से आत्मा का ग्रहण न होना उसका बाध नहीं है, किन्तु मन की अशक्ति-मात्र है ।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाणित होता है कि मन, इन्द्रियाँ, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक होने से आत्मा का निषेध करने की शक्ति नहीं रखते ।

(ग) निषेध से निषेध-कर्ता की सिद्धि । कुछ लोग यह कहते हैं कि “हमें आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसके अभाव की स्फुरण हो आती है; क्योंकि किसी-किसी समय मन में ऐसी कल्पना होने लगती है कि ‘मैं नहीं हूँ,’ आदि।” परन्तु उनको जानना चाहिये कि उनकी यह कल्पना ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है । क्योंकि यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का प्रादुर्भाव कैसे ? जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है । इस बात को श्रीशंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भी कहा है:—

“ य एव ही निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम् । ”

—[अ. २ पा. ३ श्र. १ सू. ७]

(घ) तर्क । यह भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की पुष्टि करता है । वह कहता है कि जगत् में सभी पदार्थों का विरोधी कोई न कोई देखा जाता है । अन्धकार का विरोधी प्रकाश । अज्ञानता का विरोधी ज्ञान । सुख का विरोधी दुःख । इसी तरह तद् पदार्थ का विरोधी भी कोई तत्त्व होना चाहिये । जो तत्त्व तद् का विरोधी है वही चेतन या आत्मा है ।

☞ यह तर्क निर्मूल या अप्रमाण नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क शुद्ध तर्क का चिह्न है । भगवान् बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में—अर्थात् धूम्रपानक नाशक के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था । यथा:—

“ यथा हि लोके दुष्खस्स पटिपक्खभूतं सुखं नाम अत्थि, एवं च सति तप्पटिपक्खेन विभवेनाऽपि भवित्तन्वं, यथा च उय्हे सति स्सि यूपसमभूतं सीतंऽपि अत्थि, एवं रागादीनि अग्गीनिं यूपसमैग नेब्बानेनाऽपि भवित्तन्वं । ”

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि जड़, वे ये दो स्वतंत्र विरोधी तत्त्व मानना उचित नहीं, परन्तु एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त्व व चेतनत्व शक्तियाँ मानना उचित है। जिस समय चेतनत्व शक्ति विकास होने लगता है—उसकी व्यक्ति होता है—उस में जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है। सभी चेतन-शक्ति प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं। ये जड़ अतिरिक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़ शक्ति का तिरोभाव होने से जीवधारिरूप में दिखाई देते। ऐसा ही मन्तव्य हेफेल आदि अनेक परिचामीय विद्वानों का है। परन्तु इस प्रतिकूल तर्क का निवारण अशक्य नहीं है।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति प्रादुर्भाव होता है तब उस में दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकूल निमित्त मिलने फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो प्रादुर्भूत हुई होती है वह भी सदा के लिये नहीं। प्रति निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हो जाता है। उदाहरण पानी के अणुओं को लीजिये। वे गरमी पाते ही भाप में परिणत हो जाते हैं, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते पानीरूप में बरसते हैं और अधिक शीतत्व प्राप्त होने द्रव्यरूप को छोड़ बर्फरूप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं।

इसी तरह यदि जड़त्व-चेतनत्व दोनों शक्तियों को किसी मूल तत्त्वगत मान लें, तो विकासवाद ही न ठहर सकेगा। क्योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो जड़ चेतन (प्राणी) समझे जाते हैं वे ही सद्य, जड़त्वशक्ति के विकास होने पर फिर जड़ हो जायँगे। जो पापाण आदि पदार्थ आज जड़रूप में दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो जायँगे और चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु आदि प्राणी कभी जड़रूप भी हो जायँगे। अतएव एक ही अर्थ में जड़त्व चेतनत्व दोनों विरोधिनी शक्तियों को न मानकर जड़ चेतन दो स्वतंत्र तत्त्वों को ही मानना ठीक है।

(६) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य। अनेक पुरातन शास्त्र भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। इन शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा विषय में खोज की, उन के शास्त्रगत अनुभव को यदि हम बिना ही अनुभव किये चपलता से यों ही हँस दें तो, हमें सुद्रोषता किस की? आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता-पूर्वक आत्मा के प्रचार में ही बिताया। उन के शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने भ्रान्त अनुभव के बल पर न मानें तो—इस में न्यूनता मानी ही है। पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुभवी महात्मा स्वार्थ भाव से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे हैं।

कि हॉलीवुड की टीनिटी कॉलेज के एक फैलो को स्वीकारना पड़ा कि कॉलेज में फैलों के पदके प्रार्थियों में भी उन्हें बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो उन्हें ने. फम. से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था। ई० स० १८६२ में जनमी हुई एक लड़की ई० स० १६०२ में—दस वर्ष की अवस्था में एक नाटक-मण्डल में संमिलित हुई थी। उसने उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे। उसकी माता के कथनानुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई छोटी-मोटी कविताएँ बना लेती थी। उसकी लिखी हुई कुछ कविताएँ महारानी विक्टोरीआ के पास भी पहुँची थीं। उस समय उस बालिका का अंग्रेजी ज्ञान भी आश्चर्य-जनक था वह कहती थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु मैं जानती हूँ।

उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जाने वाली सब विलक्षणताएँ न वर्तमान जन्म की प्रकृति का ही परिणाम हैं, न माता-पिता केवल संस्कार का ही; और न केवल परिस्थिति का ही। इसलिये आत्मा के अस्तित्व को भ्रयादा को गर्भ के आरंभ के समय से और भी पूर्व मानना चाहिये। वही पूर्व जन्म के पूर्व जन्म में इच्छा या प्रवृत्ति द्वारा जो संस्कार संचित हों उन्हीं के आधार पर उपर्युक्त शंकाओं का तथा विलक्षणताओं का सुसंगत समाधान हो जाता है। जिस युक्ति से

पूर्व-जन्म सिद्ध हुआ उसी के बल से अनेक पूर्व जन्म की परम्परा सिद्ध हो जाती है। क्योंकि अपरिमित ज्ञान-शक्ति, एक जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा, देह से जुंदा अनादि सिद्ध होता है। अनादि तत्त्व का कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दार्शनिक मानते हैं। गीता में भी कहा है—“नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः।” (अ० २ श्लो० १६) इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के घाद आत्मा का अस्तित्व माने बिना अनेक प्रश्न हल ही नहीं हो सकते।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो प्रामाणिक जीवन बिताते हैं परन्तु रहते हैं दरिद्री। और ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम सुनकर चौंकेते हैं परन्तु होते हैं वे सब तरह से सुखी। ऐसी अनेक व्यक्तियाँ मिल सकती हैं जो ई तो स्वयं दोषी, और उनके दोषों का—अपराधों का—फल भोग रहे हैं दूसरे। एक हत्या करता है और दूसरा पकड़ा जाकर फांसी पर लटकाया जाता है। एक करता है चौरा और पकड़ा जाता है दूसरा। अथ इसपर विचार करना चाहिये कि जिनको अपनी अच्छी या बुरी कृति का बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्या यों ही विफल हो जायगी? यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, यदि कर्ता को फल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के या देशके अन्य लोगों पर होता ही है—सो भी ठीक नहीं। क्योंकि

मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के लिये ही नहीं। रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी इच्छा, दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परमात्मत्व प्रकट करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का बहुत ऊँचा स्थान है। ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के मूल का भी नाश मान लेना युक्ति-संगत नहीं। मनुष्य अपने जीवन की आखिरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है जिससे कि अपना भला हो। यह नहीं कि ऐसा करने वाले सब भ्रान्त ही होते हैं। बहुत आगे पहुँचे हुये सियराक्षित व शान्त प्रज्ञावान् योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में ही नहीं, किसी समय हम परमात्म-भाव को प्रकट कर ही लेंगे। इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फुरणा हुआ करती है कि मैं बराबर कायम रहूँगा। शरीर, नाश होने के बाद चेतन का अस्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकुचित बन जाता है और कार्य-क्षेत्र भी कितना अल्प रह जाता है ? औरों के लिये जो कुछ किया जाय परन्तु वह अपने लिये किये जाने वाले कामों के बराबर हो नहीं सकता। चेतन का उत्तर मर्यादा को वर्तमान देह के अन्तिम क्षण-तक मान लेने से व्यक्ति को महत्वाकांक्षा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, परन्तु मैं अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा—यह भावना मनुष्य के हृदय

जितना बल प्रकटा सकती है उतना बल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है; क्योंकि उसका आविर्भाव नैसर्गिक और सर्व-विदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनाओं को देख कर जड़ तत्त्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने बिना संतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है। वह जानते या अनजानते जो अच्छा-बुरा कर्म करता है उसका फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसलिये उसे पुनर्जन्म के चक्कर में घूमना पड़ता है। बुद्ध भगवान् ने भी पुनर्जन्म माना है। पक्का निरीश्वरवादी धर्मन शण्डित निट्शे, कर्मचक्रकृत्त पूर्वजन्म को मानता है। यह पुनर्जन्म का स्वीकार आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रबल प्रमाण है।

१०—कर्म-तत्त्व के विषयमें जैनदर्शन की विशेषता।

जैनदर्शन में प्रत्येक कर्म की बध्यमान, सत् और उदयमान ये तीन अवस्थायें मानी हुई हैं। उन्हें क्रमशः बन्ध, सत्ता और उदय कहते हैं। जैनतर दर्शनों में भी कर्म की इन अवस्थाओं का वर्णन है। उनमें बध्यमान कर्म को 'क्रियमाण' सत्कर्म को 'सञ्चित' और उदयमान कर्म को 'प्रारब्ध' कहा है। किन्तु जैनशास्त्र में ज्ञानावरणिय आदिरूप से कर्म का उदाहरण १४८ भेदों में वर्गीकरण किया है और इसके द्वारा संसारी

आत्मा की अनुभव-सिद्ध भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलासा किया गया है वैसा किसी भी जैन-दर्शन में नहीं है। पातञ्जल-दर्शन में कर्म के जाति, आयु और भोग तीन तरह के विपाक बतलाये हैं, परन्तु जैन-दर्शन में कर्म के सम्वन्ध में किये गये विचार के सामने वह वर्णन नाम मात्र का है।

आत्मा के साथ कर्म का बन्ध कैसे होता है ? किन किन कारणों से होता है ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पैदा होती है ? कर्म, अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ लगा रह सकता है ? आत्मा के साथ लगा हुआ भी कर्म, कितने समय तक विपाक देने में असमर्थ है ? विपाक का नियत-समय भी बढ़ा जा सकता है या नहीं ? यदि बढ़ा जा सकता है तो उसके लिये कैसे आत्म-परिणाम आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य कर्मरूप कब बन सकता है ? उसकी बन्धकालीन तीव्र-मन्द शक्तियाँ किस प्रकार बढ़ती जा सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कर्म पहले ही कब और किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान् कर्मियों न हो, पर उस का विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामों से कैसे रोक दिया जाता है ? कभी कभी आत्मा के शतशः प्रयत्न करने पर भी कर्म, अपना विपाक बिना भोगवाये नहीं छूटता ? आत्मा, किस तरह कर्म का कर्ता और किस तरह भोक्ता है ? इतना होने पर भी वस्तुतः आत्मा में कर्म का कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस प्रकार नहीं है ? संक्लेशरूप परिणाम अपनी आकर्षण शक्ति

ने आत्मा पर एक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह डाल देते हैं ? आत्मा धीर्य-शक्ति के आविर्भाव के द्वारा इस सूक्ष्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता है ? स्वभावतः शुद्ध आत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस किस प्रकार मलिन सा दीखता है ? और याह्य हज़ारों आवरणों के होने पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं होता ? वह अपनी उत्क्रान्ति के समय पूर्व-वद्ध तीव्र कर्मों को भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने में वर्तमान परमात्मभाव को देखने के लिये जिस समय उत्सुक होता है उस समय उसके, और अन्तरायभूत कर्म के बीच कैसा द्वन्द्व (युद्ध) होता है ? अन्त में वीर्यवान् आत्मा किस प्रकार के परिणामों से बलवान् कर्मों को कमजोर कर के अपने प्रगति-मार्ग को निष्कण्टक करता है ? आत्म-मन्दिर में वर्तमान परमात्मदेव का साक्षात्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें ' अपूर्वकरण ' तथा ' अनिवृत्तिकरण ' कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमाला के वैद्युतिक-यन्त्र से कर्म के पहाड़ों को किस कदर चुर चुर कर डालता है ? कभी-कभी गुलांट खाकर कर्म ही, जो कुछ देर के लिये दवे होते हैं, वे ही प्रगति-शील आत्मा को किस तरह नीचे पटक देते हैं ? कौन कौन कर्म, बन्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी हैं ? किस कर्म का बन्ध किस अवस्था में अवश्यम्भावी और किस अवस्था में अनियत है ? किस कर्म का विपाक किस

हालत तक नियत और किस हालत में अनियत है ? आत्मा सम्बद्ध अतीन्द्रिय कर्म-रज किस प्रकार की आकर्षण-शक्ति स्थूल पुद्गलों को खींचा करती है और उनके द्वारा शरीर, मन, सूक्ष्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है ? इत्यादि संख्यातीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनका संयुक्त विस्तृत व विशद खुलासा जैनकर्मसाहित्य के सिवाय अन्य किसी भी दर्शन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यह कर्मतत्त्वके विषय में जैनदर्शनकी विशेषता है।

ग्रन्थ-परिचय ।

संसार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (धर्मसंस्थाएँ) हैं उन सब का साहित्य दो विभागों में विभाजित है—(१) तत्त्वज्ञान और (२) आचार व क्रिया ।

ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिलकुल ही अलग नहीं हैं। उनका सम्बन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र और हाथ, पैर आदि अन्य अंगों का। जैनसम्प्रदाय का साहित्य भी तत्त्वज्ञान और आचार इन दो विभागों में बँटा हुआ है। यह ग्रन्थ पहले विभाग से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् इसमें विधि-निषेधात्मक क्रिया का वर्णन नहीं है, किन्तु इसमें वर्णन है तत्त्व का। यों तो जैन-दर्शन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि से विचार किया है पर, इस ग्रन्थ में उन सबका वर्णन नहीं है।

इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्व का वर्णन है। आत्मवादी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म को मानते ही हैं, पर जैनदर्शन इस सम्बन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता है अथवा यों कहिये कि कर्म-तत्त्व के विचारप्रदेश में जैनदर्शन अपना सानी नहीं रखता, इस लिये इस ग्रन्थ को जैनदर्शन की विशेषता का या जैनदर्शन के विचारणीय तत्त्व का ग्रन्थ कहना उचित है।

विशेष परिचय ।

इस ग्रन्थ का अधिक परिचय करने के लिए इसके नाम, विषय, वर्णन-क्रम, रचना का मूलाधार, परिमाण, भाषा, कर्ता आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

नाम—इस ग्रन्थ के ‘ कर्मविपाक ’ और ‘ प्रथमकर्म-ग्रन्थ ’ इन दो नामों में से पहला नाम तो विषयानुरूप है तथा उसका उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने आदि में “ कम्मविवागं समासओ वुच्छं ” तथा अन्त में “ इअ कम्मविवागोऽयं ” इस कथनसे स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। वह नाम केवल इसलिए प्रचलित हो गया है कि कर्मस्तव आदि अन्य कर्मविषयक ग्रन्थों से यह पहला है; इसके बिना पढ़े कर्मस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश ही नहीं हो सकता। पिछला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने पढ़ाने वाले तथा अन्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवहार करते

हैं। पटला कर्मग्रन्थ, इस प्रचलित नाम से मूल नाम यहाँ तक अप्रसिद्ध सा हो गया है कि कर्मविपाक कहने से बहुत लोग कहने वाले का आशय ही नहीं समझते। यह बात इस प्रकरण के विषय में ही नहीं, बल्कि कर्मस्तव आदि अभिन्न प्रकरणों के विषय में भी बराबर लागू पड़ती है। अर्थात् कर्मस्तव, वन्द्य-स्वामित्य, पदशीतिक, शतक और सप्ततिका कहने से क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे प्रकरण का मतलब बहुत कम लोग समझेंगे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा कर्मग्रन्थ कहनेसे सब लोग कहनेवाले का भाव समझ लेंगे।

विषय—इस ग्रन्थ का विषय कर्मतत्त्व है पर, इसमें कर्म से सन्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों पर विचार न करके प्रकृति-अंश पर ही प्रधानतया विचार किया है, अर्थात् कर्म की सब प्रकृतियों का विपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी अभिप्राय से इसका नाम भी 'कर्मविपाक' रक्खा गया है।

वर्णन-क्रम—इस ग्रन्थ में सबसे पहले यह दिखाया है कि कर्मग्रन्थ स्वामायिक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके बाद कर्म का स्वरूप परिपूर्ण जनाने के लिये उसे चार अंशों में विभाजित किया है—(१) प्रकृति, (२) स्थिति, (३) रस और (४) प्रदेश। इसके बाद आठ प्रकृतियों के नाम और उनके उत्तर भेदों की संख्या को कहा है। अनन्तर ज्ञानावरणीयकर्म

के स्वरूप को दृष्टान्त, कार्य और कारणद्वारा दिखलाने के लिए शुरू में ग्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया है । ज्ञान के पाँच भेदों को और उनके अवान्तर भेदों को संक्षेपमें, परन्तु तत्त्व-रूप से दिखाया है । ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण-भूत कर्म का दृष्टान्तद्वारा उद्घाटन (खुलासा) किया है । अनन्तर दर्शनावरण कर्म को दृष्टान्त-द्वारा समझाया है । पीछे उसके भेदों को दिखलाते हुये दर्शन शब्द का अर्थ बतलाया है ।

दर्शनावरणीय कर्म के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राओं का सर्वानुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर बड़ी मनोरंजकता से वर्णन किया है । इसके बाद क्रम से सुख-दुःख-जनक वेदनीयकर्म, तद्विश्वास और सञ्चारित्र के प्रतिबन्धक मोहनीयकर्म, अक्षय जीवन के विरोधी आयुकर्म, गति, जाति आदि अनेक अवस्थाओं के जनक नामकर्म, उच्च-नीच-गोत्र-जनक गोत्रकर्म और लाभ आदि में रुकावट करनेवाले अन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के भेदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णन किया है । अन्तमें प्रत्येक कर्म के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कहा गया है उस सबको संक्षेप में पाँच विभागों में बाँट सकते हैं:—

(१) प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंशों का कथन ।

(२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ ।

- (३) पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन।
 (४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूर्वक कार्य-कथन।
 (५) सब प्रकृतियों के कारण का कथन।

आधार—यों तो यह ग्रन्थ कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह आदि प्राचीनतर ग्रन्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका साक्षात् आधार प्राचीन कर्मविपाक है जो श्री गंगेश्वरिण का बनाया हुआ है। प्राचीन कर्मग्रन्थ १६६ गाथा-प्रमाण होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत विस्तृत हो जाता है, इस लिये उसका संक्षेप केवल ६१ गाथाओं में कर दिया गया है। इतना संक्षेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास व तात्त्विक बात कोई भी नहीं छूटी है इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने यहाँ तक ध्यान रक्खा है कि कुछ अतिवर्योगी नहीं विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस ग्रन्थ में दाखिल कर दिया है। उदाहरणार्थ—भ्रुतज्ञान के पर्याय आदि २० भेद तथा आठ कर्म-प्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्म-विपाक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है। संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने इस तरह की थोर भी ध्यान रक्खा है कि जिस एक बात का वर्णन करने से अन्य बातों भी समानता के कारण सुगमता से समझी जा सकें वहाँ उस बात को ही बतलाना, अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से, प्राचीन कर्मविपाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गया है वैसे

इस ग्रन्थ में नहीं दिखाया है। परन्तु आवश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्व-साधारण हो गया है। इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मविपाक को बिना टीका-टिप्पण के अनायास ही समझ सकते हैं। यह ग्रन्थ संक्षेपरूप होने से सब को मुख-पाठ करने में बड़ा याद रखने में बड़ी आसानी होती है। इसी से प्राचीन कर्मविपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माँग में कुछ भी कमी नहीं हुई है। इस कर्मविपाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मविपाक बड़ा है सही, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप ही है, यह बात उसकी आदि में वर्तमान “*वोच्छं कम्मविवागं गुरुवहंठं समासेण*” इस वाक्य से स्पष्ट है।

भाषा—यह कर्मग्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्मग्रन्थ मूल मूल प्राकृत भाषा में हैं। इनकी टीका संस्कृत में है। मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समझा दिये जायँ तो वे मूल गाथाओं के ऊपर से ही विषय का परिचय कर सकते हैं। संस्कृत टीका भी बड़ी विशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुओं को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है।

ग्रन्थकार की जीवनी ।

(१) समय—प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता श्रीदेवेन्द्रसूरि का समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी का अन्त और चौदहवीं शताब्दी का आरम्भ है । उनका स्वर्गवास वि० सं० १३३७ में हुआ ऐसा उल्लेख गुर्वावली में स्पष्ट है परन्तु उनके, जन्म, दीक्षा, सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने तपागच्छ की स्थापना की, तब वे दीक्षित होंगे । क्योंकि गच्छ स्थापना के बाद श्रीजगच्चन्द्रसूरि के द्वारा ही श्रीदेवेन्द्रसूरि और श्रीविजयचन्द्रसूरि को सूरिपद दिये जाने का वर्णन गुर्वावली में + है । यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद ग्रहण करने के समय, श्रीदेवेन्द्रसूरि वय, विद्या और संयम से स्वयिर होंगे । अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास करके नवीन प्रतिष्ठित किये गये तपागच्छ के नायकत्व का भार वे कैसे सन्हाल सकते ?

उनका सूरिपद वि० सं० १२८५ के बाद हुआ । सूरिपद का समय अनुमान वि० सं० १३०० मान लिया जाय, तब भी यह कहा जा सकता है कि तपागच्छ की स्थापना के समय वे नव-दीक्षित होंगे । उनकी कुल उम्र ५० या ५५ वर्ष की मान

लौं जाय तो यह सिद्ध है कि वि० सं० १२७५ के लगभग उनका जन्म हुआ होगा । वि० सं० १३०२ में उन्होंने उज्जयिनी में श्रेष्ठिवर जिनचन्द्र के पुत्र वीरधवल को दीक्षा दी, जो आगे विद्यानन्दसूरि के नाम से विख्यात हुये । उस समय देवेन्द्रसूरि की उम्र २५-२७ वर्ष की मान ली जाय तब भी उक्त अनुमान की—१२७५ के लगभग जन्म होने की—पुष्टि होती है । अस्तु; जन्म का, दीक्षा का तथा सूरि-पद का समय निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वे विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में अपने अस्तित्व से भारतवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे ।

(२) जन्मभूमि, जाति आदि—श्रीदेवेन्द्रसूरि का जन्म किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला । गुर्वावली में ॐ उनके जीवन का वृत्तान्त है, पर वह बहुत संक्षिप्त । उसमें सूरिपद ग्रहण करने के बाद की बातों का उल्लेख है, अन्य बातों का नहीं । इस लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में जहाँ फर्हीं उल्लेख हुआ है वह अधूरा ही है । तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की सूचना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जनमे

होंगे । उनकी जाति और माता-पिता के सम्बन्ध में तो साधन-अभाव से किसी प्रकार के अनुमान को, अवकाश ही नहीं है ।

(३) विद्वत्ता और चारित्र-वृत्तपरता—श्रीदेवेन्द्रसूरिजं जैनशास्त्र के पूरे विद्वान् थे इस में तो कोई सन्देह ही नहीं, क्योंकि इस बात की गवाही उनके ग्रन्थ ही दे रहे हैं । अतः तब उनका धनाया हुआ ऐसा कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आया जिस में कि उन्होंने ने स्वतंत्र भाव से पद्दर्शन पर अपने विचार प्रकट किये हों; परन्तु गुर्वावलो के वर्णन से पता चलता कि वे पद्दर्शन के मार्मिक विद्वान् थे और इसी से मन्त्रारवर वस्तुपाल तथा अन्य अन्य विद्वान् उनके व्याख्यान में आया करते थे । यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का परिचित हो वह उस पर ग्रन्थ लिखे ही, कई कारणों से ऐसा नहीं भी हो सकता । परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिका जैनागम-विषयक ज्ञान हृदयस्पर्शी था यह बात असन्दिग्ध है । उन्होंने पाँच कर्मग्रन्थ—जो नवीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है और जिनमें से यह पहला है—सटीक रचे हैं । टीका इतनी विशद और सप्रमाण है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मग्रन्थ या उनकी टीकाएँ देखने की जिज्ञासा एक तरह से शान्त हो जाती है । उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुये अनेक ग्रन्थ इस बात की स्पष्ट सूचना करते हैं कि वे संस्कृत-प्राकृत भाषा के प्रबल परिचित थे ।

श्रीदेवेन्द्रसूरि केवल विद्वान् ही न थे, किन्तु वे चारित्र्य-
 म में बड़े दृढ़ थे। इसके प्रणाम में इतना ही कहना पर्याप्त
 कि उस समय क्रिया-शिथिलता को देख कर श्रीजगच्चन्द्रसूरि
 बड़े पुरुषार्थ और निःसीम त्याग से, जो क्रियोद्धार किया था
 उसका निर्वाह श्रीदेवेन्द्रसूरि ने ही किया। यद्यपि श्रीजगच्च-
 द्रसूरि ने श्रीदेवेन्द्रसूरि तथा श्रीविजयचन्द्रसूरि दोनों को
 प्राचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया था, तथापि गुरु के आरम्भ
 किये हुये क्रियोद्धार के दुर्धर कार्य को श्रीदेवेन्द्रसूरि ही
 सम्हाल सके। तत्कालीन शिथिलाचार्यों का प्रभाव उन पर
 कुछ भी नहीं पड़ा। इस से उलटा श्रीविजयचन्द्रसूरि, विद्वान्
 होने पर भी प्रमाद के चंगुल में फँस गये और शिथिला-
 चारी हुये। अपने सहचारी को शिथिल देख, समझाने पर भी
 उन के न समझने से अन्त में श्रीदेवेन्द्रसूरि ने अपनी क्रिया-
 शिथिल के कारण उनसे अलग होना पसंद किया। इस से यह
 बात साफ प्रमाणित होती है कि ये बड़े दृढ़ मन के और
 गुरु-भक्त थे। उनका दृष्ट्य ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुण का
 प्रतिबिम्ब तो शीघ्र पड़ जाता था पर दोष का नहीं; क्योंकि
 इसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में जो श्वेताम्बर
 तथा दिगम्बर के अनेक असाधारण विद्वान् हुये, उनकी विद्वत्ता,

ग्रन्थ-निर्माण-पटुता और चारित्र-प्रियता आदि-गुणों का प्र-
तो श्रीदेवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, परन्तु उस समय
अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी
पड़ा ।

श्रीदेवेन्द्रसूरि के शुद्ध-क्रिया-पक्षपाती होने से
शुमुद्ध, जो कल्याणार्थी व संधिग्न-पाक्षिक थे-वे आ कर क
मिल गये थे । इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के समान चारित्र
भी स्थिर रखने व उन्नत करने में अपनी शक्ति का उप-
क्रिया था ।

(४) गुरु । श्रीदेवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्रीजगन्मन्त्र
जिन्होंने श्रीदेवभद्र उपाध्याय की मदद से क्रियाद्वार
कार्य आरम्भ किया था । इस कार्य में उन्होंने अपनी आ-
धारण त्याग-वृत्ति दिखा कर औरों के लिए आदर्श उपानि
किया था । उन्होंने आजन्म आयविल मत का नियम से
धी, दूध आदि के लिए जैन-शास्त्र में व्यवहार दिये ।

६ उदाहरणार्थ—भोगर्षि, जो दूसरी शताब्दी में हुए, उनके कर्मों
का भेद उन्होंने किया । भोगर्षिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, जो चारहवीं शता
में हुए, उनके रचित गोमटशर में से ध्वजान के परमपारि वीर
पहले कर्मग्रन्थ में दायित किये आ श्वेताम्बरीय अन्य ग्रन्थों में पर तद
में नहीं आते । भोगवर्षिगिरिधर, जो बारहवीं शताब्दी में हुए, उनके
के तो वाक्य के वाक्य उनके कर्त्तव्य टीका आदि में इति-गोप्य होते हैं ।

कृति-शब्द को यथार्थ सिद्ध किया। इसी कठिन तपस्या के कारण बड़गच्छ का 'तपागच्छ' नाम हुआ और वे तपागच्छ के आदि सूत्रधार कहलाये। मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने ब्रह्म-परिवर्तन के समय श्रीजगच्चन्द्रसूरीश्वर को बहुत अर्चानता की। श्रीजगच्चन्द्रसूरि तपस्वी ही न थे किन्तु वे पूरे प्रतिशाली भी थे, क्योंकि गुर्वावली में यह वर्णन है कि उन्होंने चित्तौड़ की राजधानी अघाट (अहड़) नगर में बत्तीस दिग-रंवादियों के साथ वाद किया था और उस में वे हीरे के मान अभेद्य रहे थे। इस कारण चित्तौड़-नरेश की ओर उनको 'हीरला' की पदवी ॐ मिली थी। उनकी कठिन तपस्या, शुद्ध बुद्धि और निरवद्य चारित्र के लिए यही प्रमाण है कि उनके स्थापित किये हुये तपागच्छ के पाठ पर आज तक † ऐसे ऐसे विद्वान्, क्रिया-तत्पर और शासन-नायक आचार्य बराबर होते आये हैं कि जिन के सामने दशाहों ने, हिन्दू नरपतिओं ने और बड़े बड़े विद्वानों ने झुकाया है।

(५) परिवार—श्रीदेवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा इसका स्पष्ट सुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर

• यह सब जानने के लिये देखो गुर्वावली पृष्ठ ८८ से आगे।

† पदा-भोहारविजयधर, भीमद्वन्द्यायविभारद महामहोपाध्याय दशो-रगधि, भीमद्वन्द्यायाम्भोनिधि विजयानन्दधर, आदि।

इतना लिखा मिलता है कि अनेक संविग्ण मुनि, उन्हें आश्रित थे । ॐ गुर्वावली में उनके दो शिष्य—भविद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति—का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । 'विद्यानन्द' नाम, सूरि-पद के पाँचों का है । इन्होंने 'विद्यानन्द' नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय, जो सूरि-पद लेने के बाद 'धर्मघोष' नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी कुछ ग्रंथ रचे हैं । ये दोनों शिष्य, अन्य शास्त्रों के अतिरिक्त जैनशास्त्र के अच्छे विद्वान् थे । इस का प्रमाण, उन के गुरु श्रीदेवेन्द्रसूरि की कर्मग्रन्थ की वृत्ति के अन्तिम पद्य में मिलता है । उन्होंने लिखा है कि " मेरी बनाई हुई इस टीका को भविद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति, दोनों विद्वानों ने शोधा है । " इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त जैनसत्त्वादर्श पृ० ५७६ में है ।

(६) ग्रन्थ—श्रीदेवेन्द्रसूरि के कुछ ग्रन्थ जिनका हाल मालूम हुआ है उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

- (१) आर्यदिनकृत्य सूत्रवृत्ति ।
- (२) सटीक पाँच नवीन कर्मग्रन्थ ।
- (३) सिद्धपंचाशिका सूत्रवृत्ति ।
- (४) धर्मरत्नवृत्ति ।

(५) सुदर्शनचरित्र ।

(६) चैत्यवंदनादि भाष्यत्रय ।

(७) बंदारुवृत्ति ।

(८) सिरिउसहवद्धमाण प्रमुख स्तवन ।

(९) सिद्धदंडिका ।

(१०) सारवृत्तिदशा ।

इन्में से प्रायः बहुत ग्रन्थ जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर, गत्मानंद सभा भावनगर, देवचंदलालभाई पुस्तकोद्धारपंढरत की ओर से छप गये हैं ।

अनुक्रम ।

विषय.	गाथा.
मंगल और कर्म का स्वरूप ...	१
कर्म और जीव का सम्बन्ध ...	...
कर्मसंघ के चार भेद और मूल तथा उत्तर प्रकृतियों की संख्या ...	२
मूल प्रकृतियों के नाम तथा प्रत्येक के उत्तर भेदों की संख्या ...	३
उपयोग का स्वरूप ...	...
मति आदि पाँच ज्ञान ...	४
मति आदि पाँच ज्ञान और व्यञ्जनावग्रह ...	४
अर्थावग्रह आदि चौदास तथा श्रुतज्ञान के उत्तर भेदों की संख्या	५
श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के अर्ध, अल्प आदि चारह भेद	...
अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान के औत्पातिकी आदि चार भेद	...
मतिज्ञान के अष्टादस भेदों का यन्त्र	...

विषय.	गाथा.	पृष्ठ.
मुक्तज्ञान के चौदह भेद	६	१७
मुक्तज्ञान के बीस भेद	७	२१
चौदह पूर्वों के नाम	...	२४
अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान के भेद	...	२४
दृष्टान्त-पूर्वक ज्ञानावरण और दर्शना- वरण का स्वरूप	६	२६
चार दर्शन तथा उनके आवरण	१८	३१
चार निद्राओं का स्वरूप	१९	३३
त्यानर्द्धिका और वेदनीय कर्मका स्वरूप	१२	३४
चार गतियों में सात, असात का विभाग और मोहनीय का स्वरूप तथा उसके भेद	१३	३५
दर्शन मोहनीय के तीन भेद	१४	३७
पतुःस्थानक आदि रसका स्वरूप	...	३६
सम्यक्त्व मोहनीय का स्वरूप तथा सम्यक्त्व के द्वायिक आदि भेद	१५	३६
नव तर्यों का स्वरूप	...	४२
भिन्न मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय का स्वरूप	१६	४३

मिथ्यात्व के दस भेद	...
चारित्र मोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ	१७
चार प्रकारके कपायोंका स्वरूप	१८
दृष्टान्त द्वारा क्रोध और मान का स्वरूप	१९
दृष्टान्त द्वारा माया और लोभका स्वरूप	२०
नोकपाय मोहनीय का हास्य आदि छह भेद	२१
भय के सात प्रकार, ...	...
नोकपाय मोहनीय के अन्तिम भेद और तीन वेदों का स्वरूप	२२
आयु और नामकर्म का स्वरूप तथा उनके भेद... ..	२३
आयु के अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय—दो भेद	...
नामकर्म की चौदह विषह प्रकृतियाँ	२४
आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ	२५
अस आदि दस प्रकृतियाँ	२६
रथावर आदि दस प्रकृतियाँ, ...	२७

विषय.

गाथा.

पृष्ठ

प्रकृति-बोधक शास्त्रीय परिभाषायें	२८-२९	६४-६६
पिण्डप्रकृतियों के भेदों की संख्या	३०	६७
नामकर्म के भिन्न भिन्न अपेक्षासे ६३, १०३ और ९७ भेद	३१	६८
बन्ध आदि की अपेक्षा से कर्म- प्रकृतियों की जुदी जुदी संख्यायें	३२	७०
गति, जाति और शरीर नाम कर्म के भेद	३३	७१
उपाह्वाननामकर्म के तीन भेद	३४	७५
बन्धननामकर्म के पांच भेद	३५	७६
शरीरों के विषय में सर्व-बन्ध और देश-बन्ध का विचार		७७
संघातननामकर्म का दृष्टान्त- पूर्वक स्वरूप	३६	७८
बन्धननामकर्म के पन्द्रह भेद	३७	७९
संहनननामकर्म के छह भेद	३८-३९	८१
संस्थाननामकर्म के छह भेद और वर्णनामकर्म के पाँच भेद	४०	
गन्ध, रस और स्पर्शनामकर्मों के भेद	४२	
वर्णादि चतुष्क की शुभ अशुभ प्रकृतियाँ	४३	

विषय

गाथा पृ.

आनुपूर्वी और विहायोगतिनाम- कर्म के भेद तथा गति-द्विक आदि परिभाषायें	४३	६६
पराघात और उपघातनामकर्म का स्वरूप	४४	६१
आतपनामकर्म का स्वरूप	४५	६२
उद्घोतनामकर्म का स्वरूप	४६	६३
अगुरुलघु और तीर्थकरनामकर्म का स्वरूप	४७	६४
निर्माण और उपघातनामकर्म का स्वरूप	४८	६५
अस, धादर और पर्याप्त नामकर्म का स्वरूप	४९	६६
पर्याप्त का स्वरूप और उम के भेद		६८
लक्ष्यपर्याप्त और करणपर्याप्त का स्वरूप		१००
प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग नामकर्म का स्वरूप	५०	१००
मुख्य, आदेश्य, यशःकीर्ति ना- मकर्म तथा श्यावर दशक का स्वरूप	५१	१०१
लक्ष्यपर्याप्त और करणपर्याप्त का स्वरूप		१०३

विषय.	गाथा.	पृष्ठ.
गोत्र और अन्तरायकर्म के भेद	५२	१०४
वीर्यान्तराय के धालवीर्यान्तराय आदि तीन भेद, ...		१०६
अन्तराय कर्म का दृष्टान्त स्वरूप	५३	१०७
मूल आठ और उत्तर १५८ प्रकृतियों की सूची		१०८
बन्ध आदि की अपेक्षा से आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की सूची		१११
ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बन्धहेतु	५४	११२
सातवेदनीय तथा असातवेदनीय के बन्ध के कारण	५५	११४
दर्शनमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण	५६	११६
चारित्र्य मोहनीय और नरकायु के बन्ध हेतु	५७	११८
तियञ्च की आयु तथा मनुष्य की आयु के बन्धहेतु	५८	१२०
देवायु और शुभ-अशुभ नाम के बन्धहेतु	५९	१२१
तीन प्रकार का गौरव		१२२
गोत्र कर्म के बन्ध हेतु	६०	१२३

आठ प्रकार का भद्र	१२५
अन्तरोय कर्म के बन्धहेतु तथा उपसंहार	६१ १२५
परिशिष्ट पृ० १२५-२०२	
श्वेताम्बर दिगम्बर, दोनों संप्रदायगत कर्मवाद विषयक साम्य और वैषम्य	१२५-१३०
कोप	१३६-१८२
मूल कर्मग्रन्थ	१८५-१९०
श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों संप्रदायगत कर्मवाद-विषयक ग्रन्थ	१९१-२०२

श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्मविपाक नामक ।

❀ प्रथम कर्मग्रन्थ ❀

“ महल और कर्म का स्वरूप ”

सिरिवीरजिगं वंदिय, कम्मविवाग समासथीबुच्छं ।
कीरडु जिण्ण हेउहिं, जेणंतो भण्णए कम्मं ॥ १ ॥

में (सिरिवीरजिगं) श्री वीर जिनेन्द्र को (वंदिय) नमस्कार करके (समासथी) संक्षेप से (कम्मविवागं) कर्मविपाक नामक ग्रन्थ को (बुच्छं) कहूंगा, (जेणं) जिस कारण, (जिण्ण) जीव के द्वारा (हेउहिं) हेतुओं से मिथ्यात्व, कपाय आदि से (कीरडु) कौया जाता है—अर्थान् कर्मयोग्य पुद्गल-द्रव्य अपने प्रदेशों के साथ मिला लिया जाता है (तो) इसलिये वह आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-द्रव्य, (कम्मं) कर्म (भण्णए) कहलाना है ॥ १ ॥

भावार्थ—राग-द्वेष के जीतने वाले श्रीमहार्थार को नमस्कार कर के कर्म के अनुभव का जिस में घर्णन है, ऐसे कर्म विपाक नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहूंगा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग— इन हेतुओं से जीव, कर्म-योग्य पुद्गल-द्रव्य को अपने आत्म-प्रदेशों के साथ बांध लेता है इसलिये आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-द्रव्य को कर्म कहने हैं ।

श्री वीर—श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, उस के दो भेद हैं, अन्तरंग और बाह्य, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख, अनन्त

आठ प्रकार का भद्र	१२४
अन्तराय कर्म के बन्धहेतु तथा उपसंहार	६१ १२४
परिशिष्ट पृ० १२५-२०२	
श्वेताम्बर दिगम्बर, दोनों संप्रदायगत कर्मवाद विषयक साम्य और वैषम्य	१२५-१३७
कोप	१३६-१८२
मूल कर्मग्रन्थ	१८५-१९०
श्वेतांबर, दिगंबर दोनों संप्रदायगत कर्मवाद-विषयक ग्रन्थ	१९१-२०२

श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्मविपाक नामक ।

❀ प्रथम कर्मग्रन्थ ❀

“ महल और कर्म का स्वरूप ”

सिरि वीर जिणं वंदिय, कम्मविवाग समासओबुच्छं ।
कौरइ जिणण हेउहिं, जेणंतो भएणए कम्मं ॥१॥

में (सिरिवीरजिणं) श्री वीर जिनेन्द्र को (वंदिय) नमस्कार करके (समासओ) संक्षेप से (कम्मविवागं) कर्मविपाक नामक ग्रन्थ को (बुच्छं) कहंगा, (जेणं) जिस कारण, (जिणण) जीव के द्वारा (हेउहिं) हेतुओं से मिथ्यात्व, कपाय आदि से (कौरइ) कर्त्ता जाता है—अर्थात् कर्मयोग्य पुद्गल-द्रव्य अपने प्रदेशों के साथ मिला लिया जाता है (तो) इसलिये वह आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-द्रव्य, (कम्मं) कर्म (भएणए) कहलाता है ॥ १ ॥

भावार्थ—राग-द्वेष के जीतने वाले धर्महार्थों को नमस्कार कर के कर्म के अनुभव का जिस में वर्णन है, ऐसे कर्म विपाक नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहंगा, मिथ्यात्व, अविगति, प्रमाद, कपाय और योग— इन हेतुओं से जीव, कर्म-योग्य पुद्गल-द्रव्य को अपने आत्म-प्रदेशों के साथ बांध लेता है इसलिये आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-द्रव्य को कर्म कहते हैं ।

श्री वीर—श्री शब्द का अर्थ है जर्मा, उस के दो भेद हैं, अन्तरंग और बाह्य, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्त

वीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अन्तरंग-लक्ष्मी कहते हैं. १ अशोकवृक्ष, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, ५ आसन, ६ आमराडल, ७ दुन्दुभि, और ८ आतपत्र ये आठ महाप्रातिहार्य हैं, इनको वाह्य-लक्ष्मी कहते हैं।

जिन—मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, आदि अन्तरंग शत्रुओं को जीत कर जिसने अपने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है, उसे "जिन" कहते हैं।

कर्म—पुद्गल उसे कहते हैं, जिस में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हों, पृथिवी, पानी, आग और हवा, पुद्गल से बने हैं जो पुद्गल, कर्म बन्ते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज अथवा धूलि हैं जिस को इंद्रियां, यन्त्र की मदद से भी नहीं जान सकतीं. सर्वज्ञ परमात्मा अथवा परम-अवधि ज्ञान वाले योगी ही उस रज को देख सकते हैं। जीव के द्वारा जब यह रज, ग्रहण की जाती है तब उसे कर्म कहते हैं।

शरीर में तेल लगा कर कोई धूलि में लोटें, तो धूलि उस के शरीर में चिपक जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग आदि से जीव के प्रदेशों में जब परिस्पन्द होता है—अर्थात् हल चल जाती है, तब, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश है, वहाँ के अनन्त-अनन्त कर्म-योग्य पुद्गल परमाणु, जीव के एकर प्रदेश के साथ बन्ध जाते हैं इस प्रकार जीव और कर्म का आपसमें बन्ध होता है, दूध और पानी का तथा आग का और लोहे के गोले का जैसे सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव और पुद्गल का सम्बन्ध होता है।

कर्म और जीव का अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है पुराने कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशों से जुड़े हो जाते हैं और नये कर्म प्रति समय बन्धते जाते हैं. कर्म और जीव का

सादि सम्बन्ध मानने से यह दोष आता है कि “ मुक्त जीवों को भी कर्मबन्ध होना चाहिये” ।

‘कर्म और जीव का अनादि-अनन्त तथा सादि-सान्त दो प्रकार का सम्बन्ध है, जो जीव मोक्ष पाचुके या पायेंगे उन का कर्म के साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है, और जिन का कभी मोक्ष न होगा उन का कर्म के साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध है. जिन जीवों में मोक्ष पाने की योग्यता है उन्हें भव्य; और जिन में योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं ।

जीव का कर्म के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी जब-जन्म-मरण-रूप संसार से छूटने का समय आता है तब जीव को विवेक उत्पन्न होता है—अर्थात् आत्मा और जड़ की जुदाई मालूम हो जाती है. तप-ज्ञान-रूप अग्नि के बल से वह सम्पूर्ण कर्म-मल को जला कर शुद्ध सुवर्ण के समान निर्मल हो जाता है. यही शुद्ध आत्मा, ईश्वर है, परमात्मा है अथवा ब्रह्म है ।

स्वामी—शंकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीवों का परब्रह्म-शब्द से स्मरण करते हैं,

प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तिबलान्नाप्युत्तरैःश्लिष्यतां ।
प्रारब्धं त्विहभुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥

अर्थात् ज्ञानबल से पहले बाँधे हुये कर्मों को गला दो, नये कर्मों का बन्ध मत होने दो और प्रारब्ध कर्म को भोग कर क्षीण कर दो. इस के बाद परब्रह्मस्वरूप से अनन्त काल तक बने रहो. ~~कर्मों~~ कर्मों के गलाने को “ निर्जरा ” और नये कर्मों के बन्ध न होने को “ संवर ” कहते हैं ।

जब तक शत्रु का स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक उस पर विजय पाना असम्भव है. कर्म से बढ़ कर कोई शत्रु नहीं है

जिस ने ध्यात्मा की अखण्ड शान्ति का नाश किया है, अतएव उस शान्ति की जिन्हें चाह है, वे कर्म का स्वरूप जानें और भ्रमान् चीर की तरह कर्म-शत्रु का नाश कर अपने असली स्वस्व को प्राप्त करें और अपनी "वेदाहमेते परमं महान्तमादित्वा यर्णं तमसः परस्तात्" की दिव्यध्वनि को सुनाते रहें इस कें लिये कर्मबन्ध बने हुये हैं।

"कर्मबन्ध के चार भेद; मूलप्रकृतियों का और उत्तरप्रकृतियों की संख्या"

पयइठिइरसपएसा तं चउहा मोयगस्स दिहंता ।
मूलपगइइउत्तरपगईअडबन्नसयभेयं ॥ २ ॥

(तं) यह कर्मबन्ध (मोयगस्स) लहडुक (दिहंता) इष्टान्त से (पयइठिइरसपएसा) प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश की अपेक्षा से (चउहा) चार प्रकार का है । तन्मूलप्रकृतियाँ आठ और (एकसो अष्टावन) हैं ॥ २

भावार्थ—प्रथम गाथा में कर्म का स्वरूप कहा गया है उस के बन्ध के चार भेद हैं—१ प्रकृति-बन्ध २ स्थिति-बन्ध ३ रस-बन्ध और ४ प्रदेश-बन्ध. इन चार भेदों को समझाने के लिये लहडुक इष्टान्त दिया गया है, कर्म की मूल-प्रकृतियाँ आठ और उत्तर-प्रकृतियाँ एकसो अष्टावन १७= हैं ।

(१) प्रकृति-बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गलों में जुदे जुदे स्वभावों का अर्थात् गतियों का पदा होना प्रकृति-बन्ध कहलाता है ।

(२) स्थिति-बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म-पुद्गलों में अमुक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न कर जीव के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना, स्थिति-बन्ध कहलाता है।

(३) रस-बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म-पुद्गलों में रस के तरतम-भाव का— अर्थात् फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना, रस-बन्ध कहलाता है।

रस-बन्ध को अनुभाग-बन्ध, अनुभाव-बन्ध और अनुभव-बन्ध भी कहते हैं।

४—प्रदेश-बन्ध—जीव के साथ, न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धों का सम्बन्ध होना, प्रदेश-बन्ध कहलाता है।

इस विषय का एक श्लोक इस प्रकार है:—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागा रसो ज्ञेयः, प्रदेशो दलसञ्चयः ॥

अर्थात् स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, काल की मर्यादा को स्थिति, अनुभाग को रस और दलों की संख्या को प्रदेश कहते हैं।

दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में प्रकृति आदि का स्वरूप यों समझना चाहिये:—

वात-नाशक पदार्थों से—सोंठ, मिर्च, पीपल आदि से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार वायु के नाश करने का है; पित्त-नाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार पित्त के दूर करने का है; कफ-नाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी

प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुये कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के ज्ञान-गुण के घात करने की शक्ति उत्पन्न होती है; कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के दर्शन-गुण को टक देने की शक्ति पैदा होती है; कुछ कर्म-पुद्गलों में आत्मा के आनन्द-गुण को क्षिपा देने की शक्ति पैदा होती है; कुछ कर्म-पुद्गलों में आत्मा की अनन्त सामर्थ्य को दबा देने की शक्ति पैदा होती है, इस तरह भिन्न भिन्न कर्म पुद्गलों में, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियों के अर्थात् शक्तियों के बन्ध का अर्थात् उत्पन्न होने को प्रकृति-बन्ध कहते हैं।

कुछ लड्डु एक सप्ताह तक रहते हैं, कुछ लड्डु एक पक्ष तक, कुछ लड्डु एक महीने तक, इस तरह लड्डुओं की जुबी जुबी काल-मर्यादा होती है; कालमर्यादा को स्थिति कहते हैं, स्थिति के पूर्ण होने पर, लड्डु अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं—अर्थात् पिगड जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल आत्मा के साथ सत्तर ऋषा-ऋषी सागरोपम तक; कोई कर्म दल बीस ऋषा-ऋषी सागरोपम तक; कोई कर्म दल अन्तमुहूर्त तक रहते हैं, इस तरह जुदे जुदे कर्मदलों में, जुबी जुबी स्थितियों का—अर्थात् अपने स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ बने रहनेकी काल-मर्यादाओं का बन्ध—अर्थात् उत्पन्न होना, स्थिति-बन्ध कहलाता है. स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म-दल अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं—आत्मासे जुदे होजाते हैं—

कुछ लड्डुओं में मधुर रस अधिक, कुछ लड्डुओं में कम; कुछ लड्डुओं में कटु-रस अधिक, कुछ लड्डुओं में कम, इस तरह मधुर-कटु आदि रसोंकी न्यूनाधिकता देखी जाती है; उसी प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें शुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलोंमें कम; कुछ कर्म-दलोंमें अशुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलोंमें कम, इस तरह विविध प्रकार के अर्थात् तीव्र-तीव्रतर-तीव्रतम मन्द-मन्दतर-मन्द

तम-शुभ-अशुभ रसोंका कर्म-पुद्गलों में बन्धना-अर्थात् उत्पन्न होना, रस-बन्ध कहलाता है.

शुभ कर्मोंका रस, इखद्राक्षादि के रसके सदृश मधुर होता है जिसके अनुभव से जीव खुश होता है. अशुभ कर्मोंका रस, नींबू आदिके रसके सदृश कड़वा होता है जिसके अनुभव से जीव चुरी तरह घबरा उठता है. तीव्र, तीव्रतर आदिको समझनेके लिये दृष्टान्तकी तौरपर इख या नींबूका चार चार सेर रस लिया जाय. इस रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये. आंचके द्वारा आँटा कर चार सेरकी जगह तीन सेर रस बच जाय तो उसे तीव्र कहना चाहिये; और आँटानेसे दो सेर बच जाय तो तीव्रतर कहना चाहिये. और आँटाकर एक सेर बच जाय तो तीव्रतम कहना चाहिये. इख या नींबूका एक सेर स्वाभाविक रस लिया जाय उसमें एक सेर पानीके मिलानेसे मन्दरस बन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेसे मन्दतर रस बनेगा तीन सेर पानीके मिलानेसे मन्दतम रस बनेगा.

कुछ लड्डुओंका परिमाण दो तोले का, कुछ लड्डुओंका चूराका और कुछ लड्डुओंका परिमाण पाबभर का होता है उसी प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें परमाणुओंकी संख्या अधिक और कुछ कर्म-दलोंमें कम. इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारकी परमाणु संख्याओं से युक्त कर्म-दलोंका आत्मा में सम्बन्ध होगा; प्रदेश-बन्ध कहलाता है.

संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त परमाणुओंसे बने हुये स्वन्धको जीव ग्रहण नहीं करता किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओंसे बने हुये स्वन्धको ग्रहण करता है.

मूल-प्रकृति—कर्मोंके मुख्य भेदोंको मूल-प्रकृति कहते हैं.

उत्तर-प्रकृति—कर्मोंके अवान्तर भेदोंको उत्तरप्रकृति कहते हैं।

(२) दर्शनावरणीय — जो कर्म आत्माके दर्शन-गुणको आच्छादित करे, वह दर्शनावरणीय कहा जाता है।

(३) वेदनीय—जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख पहुंचावे, वह वेदनीय।

(४) मोहनीय—जो कर्म स्व-पर-विवेकमें तथा स्वरूप-रक्षण में बाधा पहुंचाता है, वह मोहनीय कहा जाता है।

अथवा—जो कर्म आत्माके सम्यक्त्व-गुणका और चारित्र-गुणका घात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं।

(५) आयु—जिस कर्मके अस्तित्वसे (रहनेसे) प्राणी जीता है तथा क्षय होने से मरता है, उसे आयु कहते हैं।

(६) नाम—जिस कर्मके उदयसे जीव नारक, तिर्यञ्च आदि नामोंसे सम्बोधित होता है—अर्थात् अमुक जीव नारक है, अमुक तिर्यञ्च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कहा जाता है, उसे नाम कहते हैं।

(७) गौत्र—जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल में जन्मावे उसे गौत्र कहते हैं।

(८) अन्तराय—जो कर्म आत्मा के धर्म, दान, लाभ, भोग, और उपभोग रूप शक्तियों का घात करता है वह अन्तराय कहा जाता है।

“शानावरणीय की पांच उत्तर-प्रकृतियों को कहने के लिये पहले ज्ञान के भेद दिखलाते हैं”

मद्भसुयश्चोहीमणकेवलाणि नाणाणि तत्थ मद्भनारी ।
वंजणवरगहचउहा मद्भसुयश्चोहीमणकेवलाणि तत्थ मद्भनारी ॥२॥

(मइसुयग्रोहीमणकेवलाणि)- मति, ध्रुत, अवाधि, मनः

पर्यव और केवल, ये पाँच (नाणाणि) ज्ञान हैं (तद्य)

उन में पहला (मइनाणं) मति-ज्ञान अष्टाईस-प्रकार का है

तो इस प्रकार:- (मणनयणविणिदियवउक्का) मन और
आँख के सिवा, अन्य चार इन्द्रियों को लेकर (वंजणवमह)
व्यञ्जनावग्रह (चउहा) चार प्रकार का है ।

भावार्थ—अब आठ कर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ क्रमशः कही

जायँगी. प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म है. उस की उत्तर-प्रकृतियों को

समझाने के लिये ज्ञान के भेद दिखलाते हैं; क्योंकि ज्ञान के भेद

समझ में आजाने से, उन के आवरण सरलता से समझ में

आसकते हैं. ज्ञान के मुख्य भेद पाँच हैं, उनके नाम— मति-ज्ञान,

ध्रुत-ज्ञान, अवाधि-ज्ञान, मनःपर्याय-ज्ञान और केवल-ज्ञान. इन पाँचों

के हरएकके अन्तर भेद—अर्थात् उत्तर-भेद हैं. मतिज्ञानके अष्टाईस

भेद हैं, चार इस गाथामें कहेगये; बाकीके अगली गाथा में कहे जायँगे.

इस गाथामें कहे हुये चार भेदोंके नामः— स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह,

प्राणनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह और ध्रुवनेन्द्रिय

व्यञ्जनावग्रह. आँख और मनसे व्यञ्जनावग्रह, नहीं होता,

कारण यह है कि आँख और मन-ये दोनों, पदार्थोंसे अलग रह

करही उनको ग्रहण करते हैं; और, व्यञ्जनावग्रह में तो इन्द्रियों का

पदार्थोंके साथ, संयोग सम्बन्ध का होना आवश्यक है. आँख

और मन 'अप्राप्यकारी' कहलाते हैं. और अन्य इन्द्रियाँ 'प्राप्य

कारी.' पदार्थोंसे मिल कर उन को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ

प्राप्यकारी. पदार्थोंसे विना मिले ही उन को ग्रहण करने

वाली इन्द्रियाँ अप्राप्यकारी हैं. तात्पर्य यह है कि, जो इन्द्रियाँ

प्राप्यकारी हैं, उन्हींसे व्यञ्जनावग्रह होता है; अप्राप्य-

कारी से नहीं

दीखता; और मन, शरीर के अन्दर रह कर ही बाहरी पदार्थोंको ग्रहण करता है, अत एव ये दोनों, प्राप्यकरी नहीं हो सकते ।

(१) मति-ज्ञान—इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे मति-ज्ञान कहते हैं ।

(२) श्रुत-ज्ञान—शास्त्रों के बौचने तथा सुनने से जो अर्थ-ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान ।

अथवा—मति-ज्ञानके अनन्तर होने वाला, और, शब्द तथा अर्थ की पर्या-जोचना जिस में हो, ऐसा ज्ञान, श्रुत-ज्ञान कहलाता है। जैसे कि घट-शब्द के सुनने पर अथवा आँख से घड़े के देखने पर, उसके बनाने वाले का, उसके रंग का—अर्थात् तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयों का विचार करना, श्रुतज्ञान कहलाता है ।

(३) अवधि-ज्ञान—इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना, मर्यादा को लिये हुये, रूपवाले द्रव्य का जो ज्ञान होता है उसे अवधि-ज्ञान कहते हैं ।

(४) मनः पर्याय-ज्ञान—इन्द्रिय और मन की मदद के बिना, मर्यादा को लिये हुये, संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को जानना, मनः पर्याय-ज्ञान कहा जाता है ।

(५) कैवल-ज्ञान—संसार के भूत भविष्यत् तथा चर्तमान काल के सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत् (एक साथ) जानना, कैवल-ज्ञान कहा जाता है.

आदिके दो ज्ञान-मति-ज्ञान और श्रुत-ज्ञान, निश्चय नयमे परोज्ञ-ज्ञान हैं, और व्यवहार नयसे प्रत्यक्ष ज्ञान.

अन्त के तीन ज्ञान, अवधि-ज्ञान मनः पर्यव-ज्ञान और केवल-ज्ञान प्रत्यक्ष हैं. केवल-ज्ञान को सर्कल-प्रत्यक्ष कहते हैं और अवधि-ज्ञान तथा मनःपर्यव-ज्ञान को देश-प्रत्यक्ष.

आदि के दो ज्ञानों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रहती है किन्तु अन्त के तीन ज्ञानों में इन्द्रिय-मन की अपेक्षा नहीं रहती।

व्यञ्जनावग्रह—अव्यक्त-ज्ञानरूप-अर्थावग्रह से पहले होने वाला, अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान, व्यञ्जनावग्रह कहा जाता है. तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ जब सम्बन्ध होता है तब " किमपीदम् " (यह कुछ है) ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं. उस से पहले होने वाला, अत्यन्त अस्पष्ट ज्ञान, व्यञ्जनावग्रह कहलाता है. यह व्यञ्जनावग्रह पदार्थ की सत्ता के ग्रहण करने पर होता है—अर्थात् प्रथम सत्ता की प्रतीति होती है, बाद व्यञ्जनावग्रह।

स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह—स्पर्शन-इन्द्रिय के द्वारा जो अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान होता है, यह स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह. इसी प्रकार अन्य तीन इन्द्रियों से होने वाले व्यञ्जनावग्रहों को भी समझना चाहिये।

व्यञ्जनावग्रहका जयन्त्य काल, आयलिका के असंख्यात घं भाग जितना है, और उत्कृष्ट काल श्वासोच्छ्वासपृथग्व्य अर्थात् दो श्वासोच्छ्वास से लेकर नव श्वासोच्छ्वास तक।

" मतिज्ञान के शेष भेद तथा धृत-ज्ञान के उत्तर भेदों की संख्या "

अत्युग्रह ईहावायधारणा करणमाणसेहि कृष्णा।

५ अद्वैतस भय चउदसहा वीसहा व सुयं॥ ५ ॥

(अत्युगहईहावायधारणा) अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ये प्रत्येक, (करणमाणसेहि) करण अर्थात् पांच इंद्रियां और मन से होते हैं इसलिये (इहा) इह प्रकार के हैं (इय) इस प्रकार मति-ज्ञान के (अष्टवीसभेयं) अष्टाईस भेद हुये (सुयं) धृत-ज्ञान (चौदसहा) चौदह प्रकार का (व) अथवा (वीसहा) बीस प्रकार का है ॥ ५ ॥

भावार्थ—मति-ज्ञान के अष्टाईस भेदों में से चार भेद पहले कह चुके अब शेष चौबीस भेद यहां दिखलाते हैं:— अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ये चार, मतिज्ञान के भेद हैं. ये चारों, पांचों इंद्रियों से तथा मन से होते हैं इसलिये प्रत्येक के इह २ भेद हुये. इह को चार से गुणने पर चौबीस संख्या हुई. धृत-ज्ञान के चौदह भेद होते हैं, और बीस भेद भी होते हैं ।

(१) अर्थावग्रह—पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे “ यह कुछ है. ” अर्थावग्रह में भी पदार्थ के घर्ण गन्ध आदिका ज्ञान नहीं होता. इसके इह भेद हैं:— १. स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह, २ रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, ३ घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, ४ चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह, ५ श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह, और ६ मन-नोद्रेन्द्रिय अर्थावग्रह. अर्थावग्रह का काल-प्रमाण एक समय है ।

(२) ईहा—अवग्रह से जाने हुये पदार्थ के विषय में धर्म विषयक-विचारणा को ईहा कहते हैं, जैसे कि “ यह खम्भा ही होना चाहिये, मनुष्य नहीं ” । ईहा के भी इह भेद हैं:—स्पर्शनेन्द्रिय ईहा, रसनेन्द्रिय ईहा इत्यादि । इस प्रकार आगे अपाय और धारणा के भेदों को समझना चाहिये । ईहा का काल, अन्त-सुहर्त है ।

(३) अपाय—इहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में "क खम्भा ही है, मनुष्य नहीं" इस प्रकार के धर्म-विषयक निर्यात्मक ज्ञान को अपाय कहते हैं। अपाय और अवाय दोनों के मतलब एक ही हैं। अपायका काल-प्रमाण अन्त-मुहूर्त है।

(४) धारणा—अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में विस्मरण न हो पंसा जो इदृ ज्ञान होता है उसे धारणा कहते हैं;—अर्थात् अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में संख्य हो सके, इस प्रकार के संस्कार वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं।

धारणा का काल-प्रमाण संख्यात तथा असंख्यात वषों का है।

मति ज्ञान को आभिनवोधिक ज्ञान भी कहते हैं। जति स्मरण—अर्थात् पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी मति-ज्ञान ही है। ऊपर कहे हुये अष्टादस प्रकार के मति ज्ञान के हर एक के बारह बारह भेद होते हैं, जैसे, १ बहु, २ अल्प, ३ बहुविध, ४ एकविध, ५ क्षिप्र, ६ चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, ९ मन्दिर, १० असन्दिग्ध, ११ ध्रुव और अध्रुव, शंख, नगाड़ि आदि का वाद्यों के शब्दों में से तयोपशम की विचित्रता के कारण, १ को जीव बहुत से वाद्यों के पृथक् पृथक् शब्द सुनता है; २ को जीव अल्प शब्द को सुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द के, तार-मन्द्र आदि बहुत प्रकार के विशेषों को जानता है, ४ कोई साधारण तौर से एक ही प्रकार के शब्द को सुनता है, ५ कोई जल्दी से सुनता है, ६ कोई देरी से सुनता है, ७ कोई शब्द के द्वारा देव-मन्दिर को जानता है, ८ कोई बिना पताका के ही उसे जानता है, ९ कोई संगय-सहित जानता है, १० कोई बिना संगय के जानता है, ११ किसी को जैसा पहिले ज्ञान हुआ था वैसा ही पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे प्रवृत्त

कहते हैं, १२ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले ज्ञान में न्यून-
धिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अधुवग्रहण कहते हैं। इस
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अवग्रह, ईहा, अपाय आदि के भेद सम-
झना चाहिये। इस तरह श्रुतनिश्चित मति-ज्ञान के २८ को १२ से
गुणने पर—तीन सौ इत्तीस ३३६ भेद होते हैं। अश्रुतनिश्चित
मतिज्ञान के चार भेद हैं उनको ३३६ में मिलाने से मति ज्ञान के
३४० भेद होते हैं। अश्रुतनिश्चित के चार भेद—१. औत्पातिकी
बुद्धि, २ धैतयिकी, ३ कार्मिकी और पारिणामिकी।

(१) औत्पातिकी बुद्धि—किसी प्रसंग पर, कार्य सिद्ध
करने में एकाएक प्रकट होती है।

(२) धैतयिकी—गुरुओं की सेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(३) कार्मिकी—अभ्यास करते करते प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(४) पारिणामिकी—दीर्घायु को बहुत काल तक संसार
के अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(३) अपाय—इहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में खम्भा ही है, मनुष्य नहीं” इस प्रकार के धर्म-विषयक यात्मक ज्ञान को अपाय कहते हैं। अपाय और अत्राय दोनों मतलब एक ही है। अपायका काल-प्रमाण अन्न-मुहूर्त ॥

(४) धारणा—अपय से जाने हुये पदार्थ का काजान्तर में धिस्मरण न हो ऐसा जो दृढ़ ज्ञान होता है उसे धारणा है;—अर्थात् अपाय से जाने हुये पदार्थ का काजान्तर में स्मरण हो सके, इस प्रकार के संस्कार-वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं। धारणा का काल-प्रमाण संख्यात तथा असंख्यात वगैरे है।

मति-ज्ञान को आभिनवोधिक ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान-स्मरण—अर्थात् पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी मति-ज्ञान ही है। ऊपर कहे हुये अष्टादस प्रकार के मति-ज्ञान के हर एक के बारह बारह भेद होते हैं, जैसे, १ बहु, २ अल्प, ३ बहुविध, ४ एकविध, ५ क्षिप्र, ६ चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, ९ सन्दिग्ध, १० असन्दिग्ध, ११ ध्रुव और अध्रुव, शंख, नगाड़े आदि का वाद्यों के शब्दों में से त्रयोपशम की विचित्रता के कारण, १ कोई जीव बहुत से वाद्यों के पृथक् पृथक् शब्द सुनता है; २ कोई जीव अल्प शब्द का सुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द को, तार-मन्त्र आदि बहुत प्रकार के विशेषों को जानता है, ४ कोई साधारण तौर से एक ही प्रकार के शब्द को सुनता है, ५ कोई जल्दी से सुनता है, ६ कोई धीरे-धीरे सुनता है, ७ द्वारा देव-मन्दिर को जानता है, ८ द्वारा देव-मन्दिर से जानता है, ९ कोई संगम-स्थल को जानता है, १० किसी स्थान को जानता है, ११ किसी पौधे को जानता है, १२ किसी पौधे से जानता है, १३ किसी पौधे में होता है, उसमें कोई

“ श्रुत-ज्ञानके चौदह भेद ”

अक्षर सन्नी संमं साद्रश्चं खलु सपञ्जवसिर्यं च ।
गमियं अंगपविट्टं सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥

। (अक्षर) अक्षर-श्रुत, (सन्नी) संक्षि-श्रुत, (संमं)
सम्यक्-श्रुत, (साद्रश्चं) सादि-श्रुत (च) और (सपञ्जवसिर्यं)
सपर्यवसित-श्रुत, (गमियं) गमिक-श्रुत और (अंगपविट्टं)
अंगप्रविष्ट-श्रुत (एए) ये (सत्तवि) सातों श्रुत, (सपडि
वक्खा) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—पहले कहा गया है कि श्रुतज्ञानके चौदह अथवा
बीस भेद होते हैं. यहां चौदह भेदोंको कहते हैं. गाथामें सात भेदों
के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशब्द से लिये
जाते हैं. जैसे कि अक्षरश्रुतका प्रतिपत्ती अनक्षर-श्रुत; संक्षि-
श्रुतका प्रतिपत्ती असंक्षि-श्रुत इत्यादि. चौदहोंके नाम ये हैं ।

१ अक्षर-श्रुत, २ अनक्षर-श्रुत, ३ संक्षि-श्रुत, ४ असंक्षि-श्रुत,
५ सम्यक्-श्रुत, ६ मिथ्या-श्रुत, ७ सादि-श्रुत, ८ अनादि-श्रुत,
९ सपर्यवसित-श्रुत, १० अपर्यवसित-श्रुत, ११ गमिक-श्रुत,
१२ अगमिक-श्रुत, १३ अंगप्रविष्ट-श्रुत और १४ अंगवाह्य-श्रुत.

(१) अक्षरश्रुत—अक्षर के तीन भेद हैं, १ संज्ञाक्षर,
२ व्यंजनाक्षर और ३ लब्ध्याक्षर ।

(क)—जुदी जुदी लिपियां—जो लिखने के काम में आती हैं—
उनको संज्ञाक्षर कहते हैं ।

शुतनिश्चित, मतिज्ञान के अष्टाद्विस भेदों का यन्त्र ।

स्पर्शन-इन्द्रिय	घ्राण-इन्द्रिय	रसन-इन्द्रिय	श्रवण-इन्द्रिय	चक्षुः-इन्द्रिय	मन-नाशन्द्रिय	२८
१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	०	०	३
२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	१ अर्थ-अवग्रह	१ अर्थ-अवग्रह	६
३ इहा	३ इहा	३ इहा	३ इहा	२ इहा	२ इहा	६
४ अपाय	४ अपाय	४ अपाय	४ अपाय	३ अपाय	३ अपाय	६
५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	४ धारणा	५ धारणा	६

" ध्रुत-ज्ञानके चौदह भेद "

अक्षर सत्री संमं साद्व्यं खलु सपञ्जवसियं च ।
गमियं अंगपविष्टं सत्तवि एए सपडिवक्त्रा ॥ ६ ॥

(अक्षर) अक्षर-ध्रुत, (सत्री) संक्षि-ध्रुत, (संमं)
सम्यक्-ध्रुत, (साद्व्यं) सादि-ध्रुत (च) और (सपञ्जवसियं)
सपर्यवसित-ध्रुत, (गमियं) गमिक-ध्रुत और (अंगपविष्टं)
अंगपविष्ट-ध्रुत (एए) ये (सत्तवि) सातों ध्रुत, (सपडि
वक्त्रा) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—पहले कहा गया है कि ध्रुतज्ञानके चौदह अथवा
बीस भेद होते हैं. यहां चौदह भेदोंको कहते हैं. गायमें सात भेदों
के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशब्द से लिये
जाते हैं. जैसे कि अक्षरध्रुतका प्रतिपत्ती अनक्षर-ध्रुत, संक्षि-
ध्रुतका प्रतिपत्ती असंक्षि-ध्रुत इत्यादि. चौदहोंके नाम ये हैं ।

१ अक्षर-ध्रुत, २ अनक्षर-ध्रुत, ३ संक्षि-ध्रुत, ४ असंक्षि-ध्रुत,
५ सम्यक्-ध्रुत, ६ मिथ्या-ध्रुत, ७ सादि-ध्रुत, ८ अनादि-ध्रुत,
९ सपर्यवसित-ध्रुत, १० अपर्यवसित-ध्रुत, ११ गमिक-ध्रुत,
१२ अगमिक-ध्रुत, १३ अंगपविष्ट-ध्रुत और १४ अंगवाह्य-ध्रुत.

(१) अक्षरध्रुत—अक्षर के तीन भेद हैं, १ संप्राक्षर,
२ व्यंजनाक्षर और ३ लघ्व्यक्षर ।

(क)—जुदा जुदा लिपियां—जो लिखने के काम में आती हैं—
उनको संगक्षर कहते हैं ।

(गु) — अकार से लेकर हकार तक के वर्ण—जो उच्चारण काम में आते हैं—उनको व्यंजनाक्षर कहते हैं—अर्थात् जिन्ना वर्णों में उपयोग होता है, वे वर्ण, व्यंजनाक्षर कहलाते हैं। संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर से भाव-श्रुत होता है, इसलिये इन दोनों को द्रव्य-श्रुत कहते हैं।

(ग) शब्द के सुनने या रूपके देखने आदिसे, अर्थ की पूर्ति के साथ २ जो अक्षरों का ज्ञान होता है, उसे लक्ष्यक्षर कहते हैं।

(२) अनक्षरश्रुत—झोंकना, चुटकी-बजाना, तिलहिलाना इत्यादि संकेतोंसे, अक्षरोंका अभिप्राय जानना, अनक्षरश्रुत।

(३) संज्ञिश्रुत—जिन पञ्चेन्द्रिय जीवोंको मन है, संज्ञी, उनका श्रुत, संज्ञि-श्रुत।

संज्ञीका अर्थ है संज्ञा जिनको हो, संज्ञाके तीन भेद हैं—दीर्घकालिकी, हेतुवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी।

(क) मैं भुक्त काम कर चुका, भुक्त काम कर रहा और भुक्त काम करूँगा इस प्रकार का भूत, वर्तमान और भविष्यत् का ज्ञान जिससे होता है, वह दीर्घकालिकी संज्ञा का श्रुतमें जो संज्ञी लिये जाते हैं, वे दीर्घकालिकी संज्ञा यानि—संज्ञा, देव-नारक तथा गर्भज तिर्यञ्च-मनुष्यों को होती है।

(ख) अपने शरीरके पालन के लिये एष वस्तुमें प्रवृत्त और अनिष्ट वस्तुसे निवृत्ति के लिये—उपयोगी, मात्र, वर्तमान कालिक ज्ञान जिससे होता है, वह हेतुवादोपदेशिकी संज्ञा यानि—यही संज्ञा असंज्ञी जीवोंको होती है।

(ग) दृष्टिवादोपदेशिकी—यह संज्ञा, चतुर्दशपूर्वधरको होती है.

(४) जिन जीवोंको मन नहीं है, वे असंज्ञी, उनका श्रुत, असंज्ञी-श्रुत कहा जाता है.

(५) सम्यक्-श्रुत-सम्यग्दृष्टि जीवोंका श्रुत, सम्यक्-श्रुत है.

(६) मिथ्यादृष्टि जीवोंका श्रुत, मिथ्या-श्रुत है.

(७) सादि-श्रुत—जिसका आदि हो वह सादि-श्रुत.

(८) अनादि-श्रुत—जिसका आदि न हो, वह अनादिश्रुत.

(९) अपर्यवसित-श्रुत—जिसका अन्त हो, वह अपर्यवसित-श्रुत.

(१०) अपर्यवसित-श्रुत—जिसका अन्त न हो, वह अपर्यवसितश्रुत.

(११) गमिक-श्रुत—जिस में एक-सरीखे पाठ हों वह गमिक-श्रुत, जैसे दृष्टिवाद.

(१२) अगमिक-श्रुत—जिस में एक-सरीखे पाठ न हों, वह अगमिक-श्रुत जैसे काजिक-श्रुत.

(१३) अङ्गप्रविष्ट-श्रुत—आचाराङ्ग आदि धारण अङ्गिक ज्ञानको अङ्ग प्रविष्ट-श्रुत कहते हैं.

(१४) अङ्गवाह-श्रुत—द्वादशाङ्गीसे-जुदा, दशवैकालिक-उत्तराभ्ययन-प्रकरणादिका ज्ञान, अङ्गवाह-श्रुत कहा जाता है.

सादि-भ्रत, अनादि-भ्रत, सपर्यवसित-भ्रत और अपेक्षा-सित-भ्रत-ये प्रत्येक, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे चार प्रकारके हैं, जैसे,—द्रव्यको लेकर एक जीवकी अपेक्षासे भ्रत-ज्ञान, सादि-सपर्यवसित है—अर्थात् जब जीवकी सम्पत्त्य प्राप्त हुआ, तब साथ-भ्रतज्ञान भी हुआ, और जब यह सम्पत्त्य का धमन (त्याग) करता है तब, अथवा केवर्जी होता है तब भ्रत-ज्ञानका अन्त हो जाता है, इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षासे भ्रतज्ञान, सादि-सान्त है।

सब जीवोंकी अपेक्षा से भ्रत-ज्ञान अनादि-अनन्त है क्योंकि संसार में पहले पहल अमुक जीवको भ्रत-ज्ञान हुआ तथा अमुक जीवके मुक्त होनेसे भ्रत-ज्ञान का अन्त होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता—अर्थात् प्रयाह-रूपसे सब जीवोंकी अपेक्षा से भ्रत-ज्ञान, अनादि—अनन्त है।

क्षेत्रकी अपेक्षा से भ्रत-ज्ञान, सादि-सान्त तथा अनादि-अनन्त है, जब भरत तथा परबत क्षेत्रमें तीर्थकी स्थापना होती है, तब से द्वादशाङ्गी-रूप भ्रतकी आदि, और जब तीर्थ का विच्छेद होता है, तब भ्रतका भी अन्त हो जाता है, इस प्रकार भ्रत-ज्ञान सादि-सान्त हुआ, महाविदेह क्षेत्रमें तीर्थका विच्छेद कभी नहीं होता इस लिये वहाँ भ्रत-ज्ञान, अनादि—अनन्त है।

कालकी अपेक्षा से भ्रत-ज्ञान सादि-सान्त और अनादि-अनन्त है, उत्सर्पिणी—अथत्सर्पिणी कालकी अपेक्षा से भ्रत-ज्ञान सादि-सान्त है क्योंकि तीसरे आरेके अन्त में और चौथे तथा पांचवें आरेमें रहता है, और, छठे आरेमें नष्ट हो जाता है, जो

उत्सर्पिणी-नो अवसर्पिणी कालकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान अनादि अनन्त है. महाविदेह क्षेत्रमें नोत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी काल है—अर्थात् उक्त क्षेत्रमें उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीरूप कालका विभाग नहीं है. भावकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त तथा अनादि-अनन्त है. अव्यकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त तथा अमव्य की अपेक्षा से कुश्रुत, अनादि-अनन्त है. अव्यत्व और अमव्यत्व—दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हैं. यहाँ श्रुत-शब्द से सम्यक्-श्रुत तथा कु-श्रुत—दोनों लिये गये हैं. सपर्य-वसित और सान्त-दोनों का अर्थ एकही है. इसी तरह अपर्यवसित और अनन्त दोनों का अर्थ एक है।

" श्रुत-ज्ञानके बीस भेद "

पञ्च अक्षर पय संघाया पडिवत्ति तह य अणुओगो

पाहुड पाहुड पाहुड वत्थू पुव्वा य ससमासा ॥ ७ ॥

(पञ्च) पर्याय-श्रुत, (अक्षर) अक्षर-श्रुत, (पय) पद-श्रुत, (संघाय) सङ्घात-श्रुत, (पडिवत्ति) प्रतिपत्ति-श्रुत (तहय) उसी प्रकार (अणुओगो) अनुयोग-श्रुत, (पाहुड) प्राभृत—श्रुत, (पाहुड पाहुड) प्राभृत-प्राभृत-श्रुत (वत्थू) वस्तु-श्रुत (यं) और (पुंव्य) पूर्य-श्रुत, ये दसों (ससमासा) समास-सहित हैं—अर्थात् दसों के साथ " समास " शब्द को जोड़ने से दूसरे दस भेद भी होते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस गाथा में श्रुत-ज्ञान के बीस भेद कहे गये हैं. उनके नाम १ पर्याय-श्रुत, २ पर्याय-समास-श्रुत, ३ अक्षर-श्रुत, ४ अक्षर-समास-श्रुत, ५ पद-श्रुत, ६ पद-समास-श्रुत,

- ७ संघात-श्रुत, ८ संघात-समास-श्रुत, ९ प्रतिपत्ति-श्रुत,
 १० प्रतिपत्ति-समास-श्रुत, ११ अनुयोग-श्रुत, १२ अनुवाक
 समास-श्रुत, १३ प्राभृत-प्राभृत-श्रुत, १४ प्राभृत-प्राभृत-समास-
 श्रुत, १५ प्राभृत-श्रुत, १६ प्राभृत-समास-श्रुत, १७ वस्तु-श्रुत,
 १८ वस्तुसमास-श्रुत, १९ पूर्व-श्रुत, २० पूर्वसमास-श्रुत ।

(१) पर्यायश्रुत—उत्पत्तिके प्रथमसमय में, जन्म-
 अपर्याप्त, सूक्ष्म-निगोद के जीवको जो कुश्रुत का अंश होता है
 उस से दूसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है, वह
 पर्याय-श्रुत ।

(२) पर्यायसमास-श्रुत—उक्त पर्यायश्रुत के समु-
 दायको—अर्थात् दो, तीन, आदि संख्याओं को पर्याय-समास-
 श्रुत कहते हैं ।

(३) अक्षरश्रुत—अक्षर आदि जग्यक्षरोंमें से किसी
 एक अक्षर को अक्षर-श्रुत कहते हैं ।

(४) अक्षर-समास-श्रुत—जग्यक्षरों के समुदायको
 अर्थात् दो, तीन आदि संख्याओं को अक्षर-समास-श्रुत कहते हैं ।

(५) पदश्रुत—जिस अक्षर-समुदाय से पूरा अर्थ मालूम
 हो, यह पद, और उस के ज्ञान को पद-श्रुत कहते हैं ।

(६) पदसमास-श्रुत—पदों के समुदाय का ज्ञान, पद-
 समास-श्रुत ।

(७) संघातश्रुत—गति आदि चौदह मार्गणाओं में से,
 किसी एक मार्गणा के एक देश के ज्ञान को संघात-श्रुत कहते हैं ।

से गति मार्गण के चार अयव हैं; १. देव-गति, २. मनुष्य-गति, ३. तिर्यञ्च-गति और नारक-गति, इन में से एक का ज्ञान सद्घात श्रुत कहलाता है।

(८) सद्घात समास-श्रुत—किसी एक मार्गण के अनेक अयवों का ज्ञान, सद्घातसमास-श्रुत।

(९) प्रतिपत्तिश्रुत—गति, इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के जरिये समस्त संसार के जीवों को जानना, प्रतिपत्तिश्रुत।

(१०) प्रतिपत्ति-समास-श्रुत—गति आदि दो चार द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान, प्रतिपत्तिसमास-श्रुत।

(११) अनुयोग-श्रुत—“ संतपयपरुवणया द्ब्यप-माणं च” इस गाथा में कहे हुये अनुयोगद्वारों में से किसी एक के द्वारा जीवादि पदार्थों को जानना, अनुयोग-श्रुत।

(१२) अनुयोग-समास-श्रुत—एक से अधिक-दो तीन अनुयोग-द्वारों का ज्ञान, अनुयोगसमास-श्रुत।

(१३) प्राभृत-प्राभृत-श्रुत—दृष्टिवाद के अन्दर प्राभृत-प्राभृत नामक अधिकार हैं, उन में से किसी एक का ज्ञान, प्राभृत-प्राभृत-श्रुत।

(१४) प्राभृत-प्राभृत-समास-श्रुत—दो, चार प्राभृतप्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत-प्राभृत-समास-श्रुत कहते हैं।

[१५] प्राभृत श्रुत—जिस प्रकार कई उद्देशों का एक अध्ययन होता है, वैसे ही कई प्राभृतप्राभृतों का एक प्राभृत होता है, उस का एक का ज्ञान, प्राभृतश्रुत।

(१६) प्राभृत-समास-श्रुत—एक से अधिक प्राभृत का ज्ञान, प्राभृत-समास-श्रुत ।

[१७] वस्तु-श्रुत—कई प्राभृतों का एक वस्तु नाम अधिकार होता है उस का एक का ज्ञान वस्तु-श्रुत ।

[१८] वस्तु-समास-श्रुत—दो चार वस्तुओं का ज्ञान वस्तु-समास-श्रुत ।

[१९] पूर्व-श्रुत—अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है उस का एक का ज्ञान, पूर्व-श्रुत ।

[२०] पूर्व-समास-श्रुत—दो चार वस्तुओं का ज्ञान, पूर्व-समास-श्रुत ।

चौदह पुरुषों के नाम ये हैं— १ उत्पाद, २ आप्रायणीक, ३ धीर्यप्रयाद, ४ अस्तिप्रयाद, ५ ज्ञानप्रयाद, ६ सत्यप्रयाद, ७ आत्मप्रयाद, ८ कर्मप्रयाद, ९ प्रत्याख्यानप्रयाद, १० विद्याप्रयाद, ११ कल्याण, १२ प्राणयाद, १३ क्रियाविशाल, और १४ लोक-विशुद्धसार ।

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान चार प्रकार का है— शास्त्र के बल से, श्रुत-ज्ञानी साधारणतया सय द्रव्य, सय ज्ञान, सय काल और सय भावों को जानते हैं ।

“अवधि ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद”
अणु गामि वट्टमाणय पडिवाईयरविहा कडा कोही ।
रिउमडूविमलमईमणनार्ण केवलमिगविहासं ॥८॥

(अनुगामि) अनुगामि, (वर्धमान) वर्धमान, (पडिचाइ) प्रतिपत्ति तथा (इयरविहा) दूसरे प्रतिपत्ति—भेदों से (ओही) अवाधिज्ञान, (छद्दा) छद्म प्रकार का है। (रिउमइ) ऋतुमति और (धिउलमई) विपुल-मति यह दो, (मणनाणं) मनः पर्यव-ज्ञान हैं। (केवल मिगाविहाणं) केवल-ज्ञान एक ही प्रकार का है—अर्थात् उसके भेद नहीं हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—अवाधि-ज्ञान दो प्रकार का है,—भव-प्रत्यय और गुण-प्रत्यय। जो अवाधि-ज्ञान जन्म से ही होता है उसे भव-प्रत्यय कहते हैं, और वह देवों तथा नारक जीवों को होता है। किन्हीं किन्हीं मनुष्यों तथा तिर्यञ्चों को जो अवाधि-ज्ञान होता है, वह गुण-प्रत्यय कहलाता है। तपस्या, ज्ञान की आराधना आदि कारणों से गुण-प्रत्यय अवाधि-ज्ञान होता है। इस गाथा में गुण-प्रत्यय अवाधि-ज्ञान के छद्म भेद दिखलाये गये हैं, उनके नामः—१ अनुगामि, २ अननुगामि, ३ वर्धमान, ४ ह्योयमान, ५ प्रतिपात्ति और ६ अप्रतिपात्ति।

(१) **अनुगामि**—एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जो अवाधि-ज्ञान, आँस के समान साथ ही रहे, उसे अनु-गामि कहते हैं।

सात्पर्य यह है कि जिस जगह जिस जीव में यह ज्ञान प्रकट होता है, वह जीव उस जगह से, संख्यात या असंख्यात योजन के क्षेत्रों को चारों तरफ जैसे देखता है, उसी प्रकार दूसरी जगह जाने पर भी उतने ही क्षेत्रों को देखता है।

(२) **अननुगामि**—जो अनुगामि से उल्टा हो—अर्थात् जिस जगह अवाधि-ज्ञान प्रकट हुआ हो, वहाँ से अन्यत्र जाने पर वह (ज्ञान) नहीं रहे।

(३)

साथ, द्रव्य

उसे धर्ममान अवधि कहते हैं।

(४) हीयमान—जो अवधि-ज्ञान परिणामों की अगुइ से दिन दिन घटे—कम होता जाय, उसे हीयमान अवधि कहते हैं।

(५) प्रतिपाति—जो अवधि-ज्ञान, फूक से धीपक के प्रकाश के समान यकायक गायब हो जाय—चला जाय उसे प्रतिपाति अवधि कहते हैं।

[६] अप्रतिपाति—जो अवधि-ज्ञान, केवल-ज्ञान से अन्तर्मुहूर्त पहुँचे प्रकट होता है, और याद केवल-ज्ञान में समा जाता है उसे अप्रतिपाति अवधि कहते हैं। इसी अप्रतिपाति को परमावधि भी कहते हैं। अवधि-ज्ञान चार प्रकार का है।

[क] द्रव्य—अवधि-ज्ञानी जघन्य से—अर्थात् कम से कम अतन्त रूपि-द्रव्यों को जानते और देखते हैं।

उत्कृष्ट से—अर्थात् अधिक से अधिक सम्पूर्ण रूपि-द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं।

[ख] क्षेत्र—अवधि-ज्ञानी कम से कम अगुज के असे न्याय्य भाग जितने क्षेत्र के द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं। और अधिक से अधिक, अलोक में, लोक-प्रमाण असेव्य स्वर्णों को जान सकते तथा देख सकते हैं।

अलोक में कोई पदार्थ नहीं है तथापि यह असत्कल्पना की जाती है कि अलोक में, लोकप्रमाण असेव्यात् राष्ट्र, जितने

क्षेत्र को घेर सकते हैं, उतने क्षेत्र के रूपि-द्रव्यों को जानने तथा देखने की शक्ति अवाधि-ज्ञानी में होती है। अवाधिज्ञान के सामर्थ्य को दिखलाने के लिये असत्कल्पना की गई है।

[ग] काल—कम से कम, अवाधि-ज्ञानी आवाजिका के असंख्यातवें भाग जितने काल के रूपि-द्रव्यों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक, असंख्य उत्सर्पिणीअवसर्पिणी प्रमाण, अतीत और अनागत काल के रूपि-पदार्थों को जानता तथा देखता है।

(घ) भाव—कम से कम, अवाधिज्ञानी रूपि-द्रव्यके अनन्त भावों को—पर्यायों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है, अनन्त के अनन्त भेद होते हैं, इसलिये जधन्य और अंकुष्ट अनन्त में फर्क समझना चाहिये, उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावों के अनन्तवें भाग जितना है।

जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के मति तथा श्रुत को मति-अज्ञान तथा श्रुत-अज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के अवाधि को विभंग-ज्ञान कहते हैं।

मनःपर्याय-ज्ञान के दो भेद हैं;— १ ऋजु-मति और २ विपुलमति।

[१] ऋजुमति—दूसरे के मन में स्थित पदार्थ सामान्य स्वरूप को जानना—अर्थात् इसने घड़े को जाने तथा रखने का विचार किया है, इत्यादि साधारण-रूपसे जानना, ऋजुमति ज्ञान कहलाता है।

(२) विपुलमति—दूसरे के मनमें स्थित पदार्थ के अनेक पर्यायों का जानना—अर्थात् इसने जिस घड़ेका विचार

(३) वर्धमान—जो अघधि-ज्ञान, परिणामविशुद्धि के साथ, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की मर्यादा को लिये दिन-दिन बढ़ उसे वर्धमान अघधि कहते हैं।

(४) हीयमान—जो अघधि-ज्ञान परिणामों को अशुद्धि से दिन-दिन घटे—कम होता जाय, उसे हीयमान अघधि कहते हैं।

(५) प्रतिपाति—जो अघधि-ज्ञान, फुंक से दीपक के प्रकाश के समान यथायक गायब हो जाय—चला जाय उसे प्रतिपाति अघधि कहते हैं।

[६] अप्रतिपाति—जो अघधि-ज्ञान, केवल-ज्ञान से अन्तर्मुहूर्त पहुँचे प्रकट होता है; और बाद केवल-ज्ञान में समा जाता है उसे अप्रतिपाति अघधि कहते हैं। इसी अप्रतिपाति को परमाघधि भी कहते हैं। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा अघधि-ज्ञान चार प्रकार का है।

[क] द्रव्य—अघधि-ज्ञानी जघन्य से—अर्थात् कम से कम अनन्त रूपि-द्रव्यों को जानते और देखते हैं।

उत्कृष्ट से—अर्थात् अधिक से अधिक सम्पूर्ण रूपि-द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं।

[ख] क्षेत्र—अघधि ज्ञानी कम से कम अंगुल के असंख्यातये भाग जितने क्षेत्र के द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं। और अधिक से अधिक, अलोक में, लोक-प्रमाण असंख्य खण्डों को जान सकते तथा देख सकते हैं।

अलोक में कोई पदार्थ नहीं है तथापि यह असंस्कल्पना की जाती है कि अलोक में, लोकप्रमाण असंख्यात खण्ड, जितने

क्षेत्र को घेर सकते हैं, उतने क्षेत्र के रूपि-द्रव्यों को जानने तथा देखने की शक्ति अवाधि-ज्ञानी में होती है। अवाधिज्ञान के सामर्थ्य को दिखलाने के लिये असत्कल्पना की गई है।

[ग] काल—कम से कम, अवाधि-ज्ञानी आवलिका के असंख्यातवें भाग जितने काल के रूपि-द्रव्यों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक, असंख्य उत्सर्पिणीभवसर्पिणी प्रमाण, अतीत और अनागत काल के रूपि-पदार्थों को जानता तथा देखता है।

(घ) भाव—कमसे कम, अवाधिज्ञानी रूपि-द्रव्यके अनन्त भावों को—पर्यायों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है, अनन्त के अनन्त भेद होते हैं, इसलिये जहन्य और उत्कृष्ट अनन्त में फर्क समझना चाहिये, उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावों के अनन्तवें भाग जितना है।

जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के मति तथा श्रुत को मति-अज्ञान तथा श्रुत-अज्ञान कहते हैं; उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के अवाधि को विभंग-ज्ञान कहते हैं।

मनःपर्याय-ज्ञान के दो भेद हैं;— १ ऋजु-मति और २ विपुलमति।

[१] ऋजुमति—दूसरे के मन में स्थित पदार्थ सामान्य स्वरूप को जानना—अर्थात् इसने घड़े को जाने तथा रखने का विचार किया है, इत्यादि साधारण-रूपसे जानना, ऋजुमति ज्ञान कहलाता है।

(२) विपुलमति—दूसरे के मनमें स्थित पदार्थ के अनेक पर्यायों का जानना—अर्थात् इसने जिस घड़ेका विचार

किया है वह अमुक धातुका है, अमुक जगह का बना हुआ है, अमुक रंगका है, इत्यादि विशेष अवस्थाओं के ज्ञान को विपुल मति-ज्ञान कहते हैं।

अथवा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा मनःपर्याय ज्ञानके चार भेद हैं।

(क) द्रव्य से ऋजुमति मनो-वर्गणा के अनन्त-प्रवेशवाले अनन्त स्कन्धों को देखता है, और विपुलमति, ऋजुमति की अपेक्षा अधिक-प्रदेशोंवाले स्कन्धों को, अधिक स्पष्टता से देखता है।

(ख) क्षेत्रसे, ऋजु-मति तिरछी दिशामें दाईं द्वीप; उन्न दिशामें (ऊपर) ज्योतिश्चक्रके ऊपरका तल; और अधोदिशामें (नीचे) कुयड़ी-उंडीविजय तक के सभी जीवके मनो-गत भागोंको देखता है, विपुल-मति, ऋजुमति की अपेक्षा दाईं अंगुल अधिक तिरछे क्षेत्रके सभी जीवके मनोगत भागोंको देखता है।

(ग) काल से, ऋजुमति पल्योपमेके असंख्यातव भाग जितने भूत-काल तथा भविष्य-काल के मनोगत भागोंको देखता है, विपुल-मति, ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक कालके, मनसं चिन्तित, या मन से जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पदार्थों को देखता है।

[घ] भावसे, ऋजुमति मनोगत द्रव्य के असंख्यात पर्यायों को देखता है, और विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक पर्यायों को देखता है।

केवल-ज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सम्पूर्ण द्रव्य उनके सम्पूर्ण पर्यायों को केवल ज्ञानी एकही समय में जान

लेता है. अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान का कोई भी परिवर्तन उससे छिपा नहीं रहता. उसे निरावरण ज्ञान और ज्ञायिक ज्ञान भी कहते हैं ।

मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान पंचमहावती को होते हैं, अन्यको नहीं. माता मरु देवी को केवल ज्ञान हुआ, उस से पहले यह भावसे सर्वविरता थी ।

इस तरह मतिज्ञानके २८, श्रुत ज्ञानके १४, अथवा २०, अथधि-ज्ञानके ६, मनःपर्यायके २, तथा केवल-ज्ञानका १, इन सब भेदों को मिलाने से, पाँचों ज्ञानों के ५१ भेद होते हैं अथवा ५७ भेद भी होते हैं ।

“ अथ उनके आवरणोंको कहते हैं ”

एसिं लं आवरणं पडुव्व चवखुस्स तं त
दंसणचउ पणनिहा वित्तिसमं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

(चवखुस्स) आँसके (पडुव्व) पट-पट्टीके समान, (एसिं) इन मति आदि पाँच ज्ञानों का (लं) जो (आवरणं) आवरण है, (तं) यह (तयावरणं) उनका आवरण कहा जाता है—अर्थात् मति ज्ञान का आवरण, मतिज्ञानावरण; श्रुतज्ञानका आवरण, श्रुत-ज्ञानावरण, इस प्रकार दूसरे आवरणोंको भी समझना चाहिये. (दंसणावरणं) दर्शनावरण कर्म, (वित्तिसमं) धेत्री—दरवान के सदृश है. उसके नव भेद हैं, सो इस प्रकार—(दंसणचउ) दर्श-नावरण—चतुष्क—और (पण निहा) पाँच निद्रापै ॥ ६ ॥ भाषार्थ—ज्ञानके आवरण करने वाले कर्मको ज्ञानावरण अथवा ज्ञानावरणीय कहते हैं. जिस प्रकार आँस पर कपड़ेकी पट्टी लपेटने से धनुषोंके देखने में रुकावट होती है; उसी प्रकार

आत्माको किसी प्रकार का ज्ञान ही न हो. चाहे जैसे घने बादल से सूर्य धिर जाय तौभी उसका कुछ न कुछ प्रकाश—जिससे कि रात—दिनका भेद समझा जा सकता है, ज़रूर बना रहता है. इसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़ आवरण क्यों न हों, आत्माका कुछ न कुछ ज्ञान होता ही रहता है. क्योंकि पट्टीका जो दृष्टान्त दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि, पतले कपड़े की पट्टी होगी तो कुछ ही कम दीखेगा; गाढ़े कपड़े की पट्टी होगी तो बहुत कम दीखेगा. इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मों की आवरण करनेकी शक्ति जुदी २ होती है.

[१] मतिज्ञानावरणीय—भिन्न भिन्न प्रकारके मति ज्ञानों के आवरण करने वाले, भिन्न-भिन्न कर्मों को मति-ज्ञानावरणीय कहते हैं. तात्पर्य यह है कि, पहले मतिज्ञान के अट्टाईस भेद कहे गये, और दूसरी अपेक्षासे तीनसौ चाळीस भेद भी कहे गये, उन सभीके आवरण करने वाले कर्म भी जुदे जुदे हैं, उनका "मतिज्ञानावरण" इस एक शब्दसे ग्रहण होता है. इसी प्रकार भागों भी समझना चाहिये.

[२] श्रुतज्ञानावरणीय—श्रुत-ज्ञानके चौदह अथवा घाँस भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले कर्मों को श्रुत-ज्ञानावरणीय कहते हैं.

[३] अविधिज्ञानावरणीय—अविधि-ज्ञानके अठारह अथवा घाँस भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले कर्मों को अविधिज्ञानावरणीय कहते हैं.

[४] मनःपर्यायज्ञानावरणीय—मनःपर्यायज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मोंको मनःपर्यायज्ञानावरणीय कहते हैं.

[५] केवलज्ञानावरणीय—केवलज्ञान के आवरण करने वाले कर्मोंको केवलज्ञानावरणीय कहते हैं, इन पाँचो ज्ञानावरणों में केवलज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है, और दूसरे चार देशघाती. दर्शनावरणीय कर्म, द्वारपाल के समान है. जिस प्रकार द्वारपाल, जिस पुरुषसे वह नाराज है, उसको राजाके पास जाने नहीं देता, चाहे राजा उसे देखना भी चाहे. उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म, जीव रूपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति में रुकावट पहुंचाता है. दर्शनावरणीय-चतुष्क और पांच निद्राओं को मिला कर दर्शनावरणीय के नव भेद होते हैं, सो भाग देखलायेंगे।

“दर्शनावरणीयचतुष्क”

अचक्षुर्दृष्टिश्च अक्षुसेसिंदिय भ्राह्मिकेवलेहिं च ।

दंसणमिह सामग्नं तस्सावरणं तयं चउहा ॥ १० ॥

(अचक्षुर्दृष्टि) अक्षु का अर्थ है दृष्टि—अर्थात् आंख, (अचक्षुसेसिंदिय) अचक्षु का अर्थ है शेष इन्द्रियां अर्थात् आंख को छोड़ कर अन्य चार इन्द्रियां, (भ्राह्मिकेवलेहिं) अवधि और (केवलेहिं) केवल, इनसे (दंसणं) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शास्त्र में (सामग्नं) सामान्य उपयोग कहते हैं. (तस्सावरणं) उस का आवरण, (तयंचउहा) उन दर्शनों के चार नामों के भेद से चार प्रकार का है. (च) “केवलेहिं च” इस “च” शब्द से, शेष इन्द्रियों के साथ मन के ग्रहण करने की सुचना दी गई है ॥ १० ॥

ज्ञानावरण कर्म के प्रभाव से आत्माको, पदार्थों के ज्ञान रुकावट पहुँचती है, परन्तु ऐसी रुकावट नहीं होती कि जिससे आत्माको किसी प्रकार का ज्ञान ही न हो. चाहे जैसे घने धातु से सूर्य घिर जाय तौभी उसका कुछ न कुछ प्रकाश—जिससे कि रात—दिनका भेद समझा जा सकता है, जलूर बना रहता है. इसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़ आवरण क्यों न हो, आत्माको कुछ न कुछ ज्ञान होता ही रहता है. आँखके पट्टिका जो दृष्टान्त दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि, पतले कपड़े की पर्त होगी तो कुछ ही कम देखेगा; गाढ़े कपड़े की पर्त होगी तो बहुत कम देखेगा. इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मों की आच्छाद करनेकी शक्ति जुदा २ होती है.

[१] मतिज्ञानावरणीय—भिन्न भिन्न प्रकारके मति ज्ञानों के आवरण करने वाले, भिन्न-भिन्न कर्मों को मति-ज्ञानावरणीय कहते हैं. तात्पर्य यह है कि, पहले मतिज्ञान के अद्वाइस भेद कहे गये, और दूसरी अपेक्षासे तीनसौ चाळीस भेद भी कहे गये, उन सभीके आवरण करने वाले कर्म भी जुदे जुदे हैं. उनका "मतिज्ञानावरण" इस एक शब्दसे ग्रहण होता है. इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये.

[२] श्रुतज्ञानावरणीय—श्रुत-ज्ञानके चौदह अथवा घाँस भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले कर्मों को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं.

[३] अवधिज्ञानावरणीय—पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकारके अवधिज्ञानोंके आवरण करने वाले कर्मों को अवधिज्ञानावरणीय कहते हैं.

[४] मनःपर्यायज्ञानावरणीय—मनःपर्यायज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मोंको मनःपर्यायज्ञानावरणीय कहते हैं.

[५] केवलज्ञानावरणीय—केवलज्ञान के आवरण करने वाले कर्मोंको केवलज्ञानावरणीय कहते हैं, इन पाँचो ज्ञानावरणों में केवलज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है, और दूसरे चार देशघाती. दर्शनावरणीय कर्म, द्वारपाल के समान है. जिस प्रकार द्वारपाल, जिस पुरुषसे वह नाराज है, उसको राजाके पास जाने नहीं देता, चाहे राजा उसे देखना भी चाहे. उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म, जीव रूपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति में रुकावट पहुँचाता है. दर्शनावरणीय-चतुष्क और पाँच निद्रा-प्रोंको मिला कर दर्शनावरणीय के नव भेद होते हैं, सो भागे दिखलावेंगे।

“दर्शनावरणीयचतुष्क”

अचक्षुर्दिष्टिश्च अक्षुसेसिन्दियश्चोहिकेवलेहिं च ।
दंसगमिह सामग्नं तस्सावरणं तयं चउहा ॥ १० ॥

(अचक्षुर्दिष्टि) अक्षु का अर्थ है दृष्टि-अर्थात् आंख, (अचक्षुसेसिन्दिय) अक्षु का अर्थ है शेष इन्द्रियां अर्थात् आंखको छोड़ कर अन्य चार इन्द्रियां, (ओहि) अवधि और (केवलेहिं) केवल, इनसे (दंसगं) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शारत्र में (सामग्नं) सामान्य उपयोग कहते हैं. (तस्सावरणं) उसका आवरण, (तयंचउहा) उन दर्शनोंके चार नामोंके भेदसे चार प्रकारका है. (च) 'केवलेहिं च' इस "च" शब्दसे, शेष इन्द्रियोंके साथ मनके ग्रहण करनेकी सूचना दी गई है ॥ १० ॥

भावार्थ—दर्शनावरण चतुष्क का अर्थ है दर्शनावरण के चार भेद; वे ये हैं;—१ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण और ४ केवलदर्शनावरण।

[१] चक्षुर्दर्शनावरण—आंख के द्वारा जो पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाला कर्म, चक्षुर्दर्शनावरण कहलाता है।

(२) अचक्षुर्दर्शनावरण—आँख को छोड़ कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मन से जो पदार्थों के सामान्य-धर्म का प्रतिभास होता है, उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं, उस का आवरण, अचक्षुर्दर्शनावरण।

[३] अवधिदर्शनावरण—इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना ही आत्मा को रूपि-द्रव्य के सामान्य-धर्म का जो बोध होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं, उसका आवरण अवधिदर्शनावरण।

[४] केवलदर्शनावरण—संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अवबोध होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं, उसका आवरण केवल दर्शनावरण कहा जाता है।

विशेष—चक्षुर्दर्शनावरण कर्म के उदय से पक्षेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय और शरीरेन्द्रिय जीवों को जन्म से ही आँखें नहीं होती, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों की आँखें उक्त कर्म के उदय से नष्ट हो जाती हैं अथवा रतांधी आदि के हो जाने से उनसे कम दीप्त पड़ता है, इसी प्रकार, शेष इन्द्रियों और मनवाले जीवों के विषय में भी उन इन्द्रियों का और मन का जन्म से ही न होना अथ

वा जन्म-कर्मों पर भी कमज़ोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के समान ही माना चाहिये. जिस प्रकार अवधिदर्शन माना गया है उसी प्रकार मनःपर्यायदर्शन क्यों नहीं माना गया, ऐसा सन्देह करना ठीक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, त्रयोपशम के प्रभाव में विशेष धर्मों को ही ग्रहण करते हुये उत्पन्न होता है सामान्य नहीं ।

“अब पांच निद्राओं को कहेंगे, इस गाथा में आदि की चार निद्राओं का स्वरूप कहते हैं”

सुहृपडिवोहा निद्रा निद्रानिद्रा य दुषखपडिवोहा ।
पयला ठिभोवविट्टस्स पयलपयला य चंकमओ ॥११॥

(सुहृपडिवोहा) जिस में बिना पश्चिम के प्रतिबोध हो, यह (निद्रा) निद्रा; (य) और (दुषखपडिवोहा) जिस में कष्ट से प्रतिबोध हो, यह (निद्रानिद्रा) निद्रानिद्रा; (ठिभोवविट्टस्स) स्थित और उपीयष्ट को (पयला) प्रचला होती है; (चंकमओ) चक्रमतः—अर्थात् चलने-फिरने वाले को (पयलपयला) प्रचला प्रचला होती है ॥ ११ ॥

भावार्थ—दर्शनावरणीय कर्म के नव भेदों में से चार भेद पहले कह चुके हैं, अब पांच भेदों को कहते हैं, उन के नाम ये हैं;—
१ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला और स्त्या-
नर्दि.

[१] निद्रा—जो सोया हुआ जीव, थोड़ासा आवाज़ से जागता है—अर्थात् जिसे जगाने में मेहनत नहीं पड़ती, उसकी नींद को निद्रा कहते हैं, और, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आती है, उस कर्म का भी नाम 'निद्रा' है ।

भावार्थ—दर्शनावरण चतुष्क का अर्थ है दर्शनावरण के चार भेद; वे ये हैं;—१ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवाधिदर्शनावरण और ४ केवलदर्शनावरण।

[१] **चक्षुर्दर्शनावरण**—आँख के द्वारा जो पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाला कर्म, चक्षुर्दर्शनावरण कहलाता है।

(२) **अचक्षुर्दर्शनावरण**—आँख को छोड़ कर त्वचा, जीभ, नाक, कान इत्यादि अन्तर्गतात्पर्य का प्रतिभास होता है, अचक्षुर्दर्शनावरण।

[३] **अवाधिदर्शनावरण**—इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना ही आत्मा को रूपि-द्रव्य के सामान्य-धर्म का जो बोध होता है, उसे अवाधिदर्शन कहते हैं, उसका आवरण अवाधिदर्शनावरण।

[४] **केवलदर्शनावरण**—संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अवबोध होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं, उसका आवरण केवल दर्शनावरण कहा जाता है।

विशेष—चक्षुर्दर्शनावरण कर्म के उदय से एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीवों को जन्म से ही आँखें नहीं होती, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों की आँखें उक्त कर्म के उदय से मर चुकी जाती हैं अथवा रतीर्षी आदि के छु जाने से उनसे कम शक्ति पड़ता है, इसी प्रकार, शेष इन्द्रियों और मनवाले जीवों के विषय में भी उन इन्द्रियों का और मन का जन्म से ही न होना अथ

वा जन्म-कर्म पर भी कमज़ोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के समान कर्म चाहिए. जिस प्रकार अवधिदर्शन माना गया है उसी प्रकार मनःपर्यायदर्शन क्यों नहीं माना गया, ऐसा सन्देह करना कठिन ठीक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, क्षयोपशम के प्रभाव-विशेष धर्मों को ही ग्रहण करते हुये उत्पन्न होता है सामान्य नहीं ।

“अब पांच निद्राओं का कहेंगे, इस गाथा में आदि की चार निद्राओं का स्वरूप कहते हैं”

सुहपडिवोहा निहा निहानिहा य दुखपडिवोहा ।

पयला ठिओवविट्टस्स पयलपयला य चंकमओ । ११ ।

(सुहपडिवोहा) जिस में बिना परिश्रम के प्रतियोध हो, घह (निहा) निद्रा; (य) और (दुखपडिवोहा) जिस में कष्ट से प्रतिशोध हो, घह (निहानिहा) निद्रानिद्रा; (ठिओवविट्टस्स) स्थित और उपविष्ट को (पयला) प्रचला होती है; (चंकमओ) चंकमतः—अर्थात् चलने-फिरने वाले को (पयलपयला) प्रचला प्रचला होती है ॥ ११ ॥

भावाद्यं—दर्शनावरणीय कर्म के नव भेदों में से चार भेद पहले कह चुके हैं, अब पांच भेदों को कहते हैं, उन के नाम ये हैं— १ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला और स्त्यानदि.

[१] निद्रा—जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसी आवाज़ से जागता है—अर्थात् जिसे जगाने में मेहनत नहीं पड़ती, उनकी नींद को निद्रा कहते हैं, और, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद जाती है, उस कर्म का भी नाम 'निद्रा' है ।

[२] निद्रानिद्रा—जो सोया हुआ

चिल्लाने या हाथ से जोर से हिलाने पर बड़ी है, उस की नींद को निद्रानिद्रा कहते हैं; ऐसी नींद आवे, उस कर्म का भी नाम

[३] प्रचला—खड़े २ या बैठे २ जिस को

उस की नींद को प्रचला कहते हैं, जिस कर्म के नींद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचला' है।

[४] प्रचलाप्रचला—चलते फिरते जिसको नींद आती

है, उस की नींद को प्रचलाप्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचलाप्रचला' है।

"स्त्यानर्द्धिका स्वरूप और घटनीय कर्म का स्वरूप"

द्विणचिंतियत्यकरणी, धीणद्धौ अद्धचक्किअद्धबला
महुलित्तखग्गधाः

(द्विणचिंतियत्यक

वाली निद्राको (धीणद्ध

वको (अद्धचक्किअद्ध

का आधा बल होता है

धारालिहणं घ) मधुसे

और यद्ध कर्म (मुद्दाउ) का प्रकारका है ॥ १२ ॥

भावार्थ—स्त्यानर्द्धिका का दूसरा नाम स्त्यानगृद्धि भी है

जिसमें आत्माकी शक्ति, पिण्डित—अर्थात् इकट्ठी होती है, उसे

स्त्यानर्द्धि कहते हैं.

(५) स्त्यानगृद्धि—जो जीव, दिनमें अथवा रातमें

सोचे हुये कामको नींदकी हालतमें कर डालता है, उसकी नींदको

स्त्यानगृद्धि कहते हैं, जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है,

उस कर्म का भी नाम स्त्यानगृहि है।

घञ्ज-ऋषभ-नारव संहनन वाले जीवको, जय इस स्त्यानार्द्धि कर्मका उदय होता है, तब उसे वासुदेवका आघा वल हो जाता है, यह जीव, मरने पर अवश्य नरक जाता है-

तीसरा कर्म वेदनीय है, इसे वेद्य कर्म भी कहते हैं, इस का स्वभाव, तलवारकी शहद लगी हुई धाराको चाटनेके समान है। वेदनीय कर्मके दो भेद हैं, १ सातवेदनीय और सातवेदनीय, तलवार की धारमें लगे हुये शहदको चाटनेके समान सातवेदनीय है और खड्ग-धारासे जीमके फटनेके समान असातवेदनीय है।

(१) जिस कर्म के उदय से आत्मा को विषय-सम्यन्धी सुखका अनुभव होता है, वह सातवेदनीय कर्म।

(२) जिस कर्मके उदय से, आत्मा को अनुकूल विषयों की अप्राप्ति से अथवा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है, वह असातवेदनीय कर्म।

आत्माको जो अपने स्वरूप के सुखका अनुभव होता है, वह किसी भी कर्म के उदय से नहीं। मधु-लिप्त-घड्ग-धाराका दृष्टान्त देकर यह सूचित किया गया है कि वैषयिक सुख-अर्थात् पौष्टिक सुख, दुःख से मिला हुआ ही है।

“ चार गतियों में सात-असात का स्वरूप, वेदनीय कर्म का स्वरूप और उसके दो भेद”।

ओसन्नं सुरमणुए सायंसायं तु तिरियनरएसु ।
मज्झं व मोहणीयं दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १३ ॥

(ओसन्नं) प्रायः (सुरमणुए) देवों और मनुष्यों में (सायं) सात-वेदनीय कर्म का उदय होता है. (तिरियनरएसु)

भावार्थ—दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं— १ सम्यक्त्व-मोहनीय, २ मिश्रमोहनीय और ३ मिथ्यात्वमोहनीय. सम्यक्त्व-मोहनीय के दलिक शुद्ध हैं; मिश्रमोहनीय के अर्ध-विशुद्ध और मिथ्यात्वमोहनीय के अशुद्ध ।

(१) कोदौ (कोद्रव) एक प्रकार का अन्न है जिस के खाने से नशा होता है. परन्तु उस अन्न का भूसा निकाला जाय और झाड़ आदि से शोधा जाय तो, यह नशा नहीं करता उसी प्रकार जीव को, हित-अहित-परीक्षा में विकल करने वाले मिथ्यात्वमोहनीय के पुद्गल हैं, उनमें सर्वघाती-रस होता है. द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुःस्थानक रस, ~~स्व-रस, अम-रस, तिक्त-रस, कष-रस~~ के यत्न से उन पुद्गलों के

देता है, सिर्फ एक स्थानक रस वाले मिथ्यात्वमोहनीय के पुद्गल का ही सम्यक्त्वमाहनाय कहते हैं. यह कर्म शुद्ध होनेके कारण, तत्त्व-रुचि-रूप सम्यक्त्व में बाधा नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उदयसे आत्म-स्वभाव-रूप औपद्यमिक-सम्यक्त्व तथा ज्ञायिक-सम्यक्त्व होने नहीं पाता और सूक्ष्म पदार्थों के विचारने में शंकायें हुआ करती हैं, जिस से कि सम्यक्त्व में मलिनता आजाती है, इसी दोष के कारण यह कर्म सम्यक्त्व-मोहनीय कहलाता है ।

(२) कुछ भाग शुद्ध, और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदौ के समान मिश्र-मोहनीय है. इस कर्म के उदय से जीव को तत्त्व-रुचि नहीं होने पाती और अत-स्व-रुचि भी नहीं होती. मिश्र-मोहनीय का दूसरा नाम सम्यक्-मिथ्यात्व-मोहनीय है, इन कर्मपुद्गलों में द्विस्थानक रस होता है ।

(३) सर्वथा अशुद्ध कोदौ के समान मिथ्यात्व मोहनीय है, इस कर्म के उदय से जीव को हित में अहित-बुद्धि और अहित

में हित-बुद्धि होती है, अर्थात् हित को अहित समझता है और अहित को हित, इन कर्म-पुद्गलों में चतुःस्थानक, त्रि-स्थानक, और द्विस्थानक रस होता है।

$\frac{1}{4}$ को चतुःस्थानक $\frac{1}{3}$ को त्रि-स्थानक और $\frac{1}{2}$ को द्विस्थानक रस कहते हैं जो रस सहज है अर्थात् स्वाभाविक है, उसे एक स्थानक कहते हैं।

इस विषय को समझने के लिये नीच का अथवा ईख का एक सेर रस लिया ; इसे एक स्थानक रस कहेंगे ; नीच के इस स्वाभाविक रस को कटु, और ईख के रस को मधुर कहना चाहिये, उक्त एक सेर रस को आग के द्वारा कड़ाकर आधा जला दिया, बचे हुए आधे रस को द्विस्थानक रस कहते हैं ; यह रस, स्वाभाविक कटु और मधुर रसकी अपेक्षा, कटुकतर और मधुरतर कहा जायगा. एक सेर रस के दो हिस्से जला दिये जाय तो बचे हुए एक हिस्से को त्रिस्थानक रस कहते हैं ; यह रस नीच का दुष्प्रा तो कटुकतम और ईख का दुष्प्रा तो मधुरतम कह लायेगा. एक सेर रस के तीन हिस्से जला दिये जाय तो बचे हुए पाँचभर रस को चतुःस्थानक कहते हैं, यह रस नीच का दुष्प्रा तो अतिकटुकतम और ईख का दुष्प्रा तो अतिमधुरतम कहा जायगा. इस प्रकार शुभ अशुभ फल देने की कर्म की तीव्रतम शक्ति को चतुःस्थानक, तीव्रतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीव्र शक्ति को द्विस्थानक और मन्दशक्ति को एक स्थानक रस समझना चाहिये।

“ सम्यक्त्व मोहनीय का स्वरूप ”

जियञ्जियपुणपावासावसंवरबंधमुक्खनिच्चरणा
जेणं सहहृद तयं सम्भं खड्गांद्रवहृभेयं ॥ १५ ॥

(जेणं) जिस कर्म से (जियञ्जियपुणपावासावसंवरबंधमुक्खनिच्चरणा)

धरबंधमुक्कनिज्जरणा) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बन्ध, मोक्ष और निर्जरा इन नव तत्त्वों पर जीव (सद्वृत्ति) श्रद्धा करता है, (तयं) वह (सम्मं) सम्यक्त्व मोहनीय है। उसके (खशगाय वदुभयं) ज्ञायिक आदि बहुत से भेद हैं ॥१५॥

भावार्थ—जिस कर्म के बल से जीव को जीवादि नव तत्त्वों पर श्रद्धा होती है, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं। जिस प्रकार चश्मा, आंखों का आच्छादक होने पर भी देखने में रुकावट नहोपहुँचाता उसी प्रकार सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म, आचरण-स्वरूप होने पर भी शुद्ध होने के कारण, जीव की तत्त्वार्थ-श्रद्धा का विघात नहीं करता; इसी अभिप्राय से ऊपर कहा गया है कि, 'इसी कर्म से जीव को नव-तत्त्वों पर श्रद्धा होती है'।

सम्यक्त्व के कई भेद हैं। किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व दो प्रकार का है:—व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व। कुगुरु, कुदेव और कुमार्ग को त्याग कर सुगुरु, सुदेव और सुमार्ग का स्वीकार करना, व्यवहार सम्यक्त्व है, आत्मा का यह परिणाम, जिसके कि होने से ज्ञान विशुद्ध होता है, निश्चय सम्यक्त्व है।

[१] ज्ञायिक-सम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय, मिथ्य मोहनीय और सम्यक्त्व-मोहनीय—इन तीन प्रकृतियों के क्षय होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष होता है, उसे ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं।

[२] औपशमिक-सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय की ऊपर कही हुई तीन प्रकृतियों के उपशम से, आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व ग्यारहवें गुणस्थान में वर्तमान जीव को होता है। अथवा,

जिस जीवने अनिच्छितकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मोहनीय के तीन पुञ्ज किये हैं, और मिथ्यात्व-पुञ्जका क्षय नहीं किया है, उस जीवको यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

(३) : क्षायोपशमिकसम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके क्षय तथा उपशमसे, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्मके उदयसे, आत्मामें जो परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं. उदय में आये हुये मिथ्यात्व के पुद्गलों का क्षय तथा जिन का उदय नहीं प्राप्त हुआ है उन पुद्गलों का उपशम, इस तरह मिथ्यात्वमोहनीय का क्षायोपशम होता है. यहाँ पर जो यह कहा गया है कि मिथ्यात्व का उदय होता है, वह प्रदेशोदय समझना चाहिये, न कि रसोदय. औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का रसोदय और प्रदेशोदय—दोनों प्रकारका उदय नहीं होता. प्रदेशोदय को ही उदयाभावा क्षय कहते हैं. जिसके उदयसे आत्मा पर कुछ असर नहीं होता वह प्रदेशोदय. तथा जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता है, वह रसोदय।

(४) वैदक-सम्यक्त्व—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीव, जब सम्यक्त्वमोहनीय के अन्तिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वैदक सम्यक्त्व कहते हैं। वैदक सम्यक्त्व के बाद, उसे क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है।

(५) सास्वादन-सम्यक्त्व—उपशम-सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व का नहीं प्राप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेष को सास्वादन अथवा सासादन सम्यक्त्व कहते हैं।

इसी प्रकार जिनोक्त क्रियाओं को—देवयंदन, मुख्यंदन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि को करना कारक सम्यक्त्व ; उनमें

धरबंधमुक्छनिर्जरेणां) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आकाश संघर, बन्ध, मोक्ष और निर्जरा इन नव तत्त्वों पर जीव (सदह अज्ञा करता है, (तयं) वह (सम्मं-) सम्यक्त्व मोहनीय है, उसके (सद्गाय बहुभयं) ज्ञायिक आदि बहुत से भेद हैं ॥१२॥

भावार्थ—जिस कर्म के बल से जीव को जीवादि न तत्त्वों पर अज्ञा होता है, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं, जिस प्रकार चश्मा, धाखों का आच्छादक होने परभी देखने में रुकाव नदृशपहुँचाता उसी प्रकार सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म, आवरण-रूप होने पर भी शुद्ध होने के कारण, जीव की तत्त्वार्थ-अज्ञा का विघात नहीं करता ; इसी अभिप्राय से ऊपर कहा गया कि, इसी कर्म से जीव को नव-तत्त्वों पर अज्ञा होती है ।

सम्यक्त्व के कई भेद हैं । किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व व प्रकार का है:—व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व कुगुरु, कुदेव और कुमार्ग को त्याग कर सुगुरु, सुदेव और सुमार्ग का स्वीकार करना, व्यवहार सम्यक्त्व है, आत्मा क यह परिणाम, जिसके कि होने से ज्ञान विशुद्ध होता है, निश्चय सम्यक्त्व है ।

[१] ज्ञायिक-सम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय, मिथ्या मोहनीय और सम्यक्त्व-मोहनीय—इन तीन प्रकृतियों के रूप होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष होता है, उसे ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

[२] औपशमिक-सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय की ऊपर कही हुई तीन प्रकृतियों के उपशम से, आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व ग्यारहवें गुणस्थान में वर्तमान जीव को होता है । अथवा,

जिस जीवने अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मोहनीय के तीन पुञ्ज किये हैं, और मिथ्यात्व-पुञ्जका क्षय नहीं किया है, उस जीवको यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

(३) : क्षायोपशमिकसम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके क्षय तथा उपशमसे, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्मके उदयसे, आत्मामें जो परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं. उदय में आये हुये मिथ्यात्व के पुद्गलों का क्षय तथा जिन का उदय नहीं प्राप्त हुआ है उन पुद्गलों का उपशम, इस तरह मिथ्यात्वमोहनीय का क्षायोपशम होता है. यहाँ पर जो यह कहा गया है कि मिथ्यात्व का उदय होता है, वह प्रदेशोदय समझना चाहिये, न कि रसोदय. औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का रसोदय और प्रदेशोदय—दोनों प्रकारका उदय नहीं होता. प्रदेशोदय को ही उदयाभावी क्षय कहते हैं. जिसके उदयसे आत्मा पर कुछ असर नहीं होता यह प्रदेशोदय. तथा जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता है, वह रसोदय।

(४) : वैदिक-सम्यक्त्व—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीव, जब सम्यक्त्वमोहनीय के अन्तिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वैदिक सम्यक्त्व कहते हैं। वैदिक सम्यक्त्व के बाद, उसे क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है।

(५) सास्वादन-सम्यक्त्व—उपशम-सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेष को सास्वादन अथवा सासादन सम्यक्त्व कहते हैं।

इसी प्रकार जिनोक्त क्रियाओं को—देवयंदन, मुख्यंदन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि को करना कारक सम्यक्त्व ; उनमें

रुचि रखने को रोचक सम्यक्त्व और उनसे होने वाले लाभों का समाप्ती में समर्थन करना, दीपक सम्यक्त्व, इत्यादि सम्यक्त्व के कई भेद हैं।

अथ नवतन्त्रों का संक्षेप से स्वरूप कहते हैं:—

(१) जीव—जो प्राणों को धारण करे, वह जीव प्राण के दो भेद हैं:—द्रव्य प्राण और भाव प्राण. पांच इन्द्रियां, तीनों धत, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये दस, द्रव्य प्राण हैं। ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों को भाव प्राण कहते हैं। मुक्त जीवों में भाव प्राण होते हैं। संसारी जीवों में द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों होते हैं। जीव तत्त्व के चौदह भेद हैं।

(२) अजीव—जिसमें प्राण नहीं है, वह अजीव है-अजीव तत्त्व के भी चौदह भेद हैं।

(३) पुण्य—जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का अनुभव होता है, वह द्रव्य-पुण्य, और, जीव के शुभ परिणाम—दान, दया, आदि भाव पुण्य हैं। पुण्य तत्त्व के बयालीस भेद हैं।

(४) पाप—जिस कर्म के उदय से जीव, दुःख का अनुभव करता है, वह द्रव्य पाप, और जीव का अशुभ परिणाम भाव-पाप है- पाप-तत्त्वके बयासी भेद हैं।

(५) आस्रव—कर्मों के जाने का द्वार, जो जीवक शुभ-अशुभ परिणाम है, वह आस्रव, और शुभ-अशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ-अशुभ परिणामों से स्वयं-... द्रव्यास्रव कहते हैं, आस्रव तत्त्व

(६) संवर—आते हुए नये कर्मों को रोकनेवाला आत्मा का परिणाम, भाव संवर, और, कर्म-पुद्गलका रुकावट को द्रव्य संवर कहते हैं. संवर तत्त्वके सत्तावन भेद हैं ।

(७) बन्ध—कर्म-पुद्गलों का जीव-प्रदेशों के साथ, दूध पानी की तरह आपस में मिलना, द्रव्यबन्ध. द्रव्य-बन्ध की उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्यबन्ध से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम, भावबन्ध हैं. बन्ध के चार भेद हैं ।

(८) मोक्ष—सम्पूर्ण कर्म-पुद्गलों का आत्मप्रदेशों से जुदा होजाना द्रव्य मोक्ष. द्रव्य-मोक्ष के जनक अथवा द्रव्य-मोक्ष-जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणाम भावमोक्ष. मोक्षके नव भेद हैं ।

[९] निर्जरा—कर्मों का एक देश आत्म प्रदेशों से जुदा होता है, वह द्रव्य निर्जरा. द्रव्य निर्जरा के जनक अथवा द्रव्य-निर्जरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निर्जरा. निर्जरा के बारह भेद हैं ।

“मिथ्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप”

मीसा न रागदोसो जिणधम्मे अंतमुहु जहा अण ने।
नालियर दीवमणुणो मिच्छं जिणधम्मविवरीयं । १६।

(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणुणो) नालिकेर द्वीप के मनुष्यको (अन्ते) अन्नमें (रागदोसो) राग और द्वेष (न) नहीं होता, उसी प्रकार (मीसा) मिथ्र मोहनीय कर्मके उदयसे जीवको (जिणधम्मे) जैन धर्म में राग-द्वेष नहीं होता. इस कर्मका उदय-काल (अंतमुहु) अन्तर्मुहूर्तका है. (मिच्छं) मिथ्यात्वमोहनीय कर्म (जिणधम्मविवरीयं) जैन-धर्मसे विपरित है ॥ १६ ॥

रुचि रखने को रोचक सम्यक्त्व और उनसे होने वाले लाभों का समाप्तों में समर्थन करना दोषक सम्यक्त्व, इत्यादि सम्यक्त्व के कई भेद हैं ।

अथ नवतन्त्रों का संक्षेप से स्वरूप कहते हैं :—

(१) जीव—जो प्राणों को धारण करे, वह जीव प्राण के दो भेद हैं :—द्रव्य प्राण और भाव प्राण. पांच इन्द्रियाँ, तीव्र बल, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये द्रव्य प्राण हैं । ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों को भाव प्राण कहते हैं । मृत जीवों में भाव प्राण होते हैं । संसारी जीवों में द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों होते हैं । जीव तत्त्व के चौदह भेद हैं ।

(२) अजीव—जिसमें प्राण न हो—अर्थात् जड़ हो, वह अजीव । पुद्गल, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीव हैं—अजीव तत्त्व के भी चौदह भेद हैं ।

(३) पुण्य—जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का अनुभव होता है, वह द्रव्य-पुण्य; और, जीव के शुभ परिणाम—ज्ञान, इया आदि भाव पुण्य हैं । पुण्य तत्त्व के बयालीस भेद हैं ।

(४) पाप—जिस कर्म के उदय से जीव, सुख का अनुभव करता है, वह द्रव्य पाप. और जीव का अशुभ परिणाम भाव-पाप है. पाप-तत्त्वके बयालीस भेद हैं ।

(५) आस्रव—कर्मों के आने का द्वार, जो जीवक शुभ-अशुभ परिणाम है, वह भावास्रव. और शुभ-अशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ-अशुभ परिणामों से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को द्रव्यास्रव कहते हैं. आस्रव तत्त्व के बयालीस भेद हैं ।

(६) संवर—आते हुये नये कर्मों को रोकनेवाला आत्मा का परिणाम, भाव संवर, और, कर्म-पुद्गलों का रूपावट को द्रव्य संवर कहते हैं. संवर तत्त्वके सत्तावन भेद हैं ।

(७) बन्ध—कर्म-पुद्गलों का जीव-प्रदेशों के साथ, दूध पानी की तरह आपस में मिलना, द्रव्यबन्ध. द्रव्य-बन्ध की उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्यबन्ध से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम, भावबन्ध हैं. बन्ध के चार भेद हैं ।

(८) मोक्ष—सम्पूर्ण कर्म-पुद्गलों का आत्मप्रदेशों से जुदा होजाना द्रव्य मोक्ष. द्रव्य-मोक्ष के जनक अथवा द्रव्य-मोक्ष-जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणाम भावमोक्ष. मोक्षके नव भेद हैं ।

[९] निर्जरा—कर्मों का एक देश आत्म प्रदेशों से जुदा होता है, वह द्रव्य निर्जरा. द्रव्य निर्जरा के जनक अथवा द्रव्य-निर्जरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निर्जरा. निर्जरा के चारह भेद हैं ।

“मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप”

मीसा न रागदोषो जिणधम्मो अंतमुद्दु जहायन ने।
नालियर दीवमणुणो मिच्छं जिणधम्मविवरीयं । १६।

(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणुणो) नालिकेर द्वीप के मनुष्यों (अन्ते) अन्नमें (रागदोषो) राग और द्वेष (न) नहीं होता, उसी प्रकार (मीसा) मिश्र मोहनीय कर्मके उदयसे जीवको (जिणधम्मो) जैन धर्म में राग-द्वेष नहीं होता. इस कर्मका उदय-काल (अंतमुद्दु) अन्तमुहूर्तका है. (मिच्छं) मिथ्यात्वमोहनीय कर्म (जिणधम्मविवरीयं) जैन-धर्मसे विपरीत है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जिस द्वीपमें खानेके लिये सिर्फ नारियल ही होते हैं, उसे नालिकेर द्वीप कहते हैं, वहाँ के मनुष्यों न अन्नका देसा है, न उसके विषयमें कुछ सुनाही है अतएव उनको अन्नमें रुचि नहीं होती, और न द्वेष ही होता है। इसी प्रकार जब मिथमोहनीय कर्मका उदय रहता है तब जीवको जैन धर्ममें प्रीति नहीं होती और अप्रीति भी नहीं होती—अर्थात् अधीतरागने जो धर्म कहा है, वही सच्चा है, इस प्रकार एकान्त श्रद्धारूप प्रेम नहीं होता और वह धर्म झूठा है, अविश्वसनीय है, इस प्रकार अराचि-रूप द्वेष भी नहीं होता। मिथमोहनीय का उदयकाल अन्तर्मुहूर्त का है।

जिस प्रकार रोगों को पथ्य चीजें अच्छी नहीं लगती और कुपथ्य चीजें अच्छी लगती हैं ; उसी प्रकार मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब जीव को जैनधर्म पर द्वेष तथा उससे विरुद्ध धर्म में राग होता है।

मिथ्यात्व के दस भेदों को संक्षेप से लिखते हैं।

१—जिनको कांचन और कामिनी नहीं जुमा सकती, जिनको सांसारिक लोगों की तारीफ खुश नहीं करती, ऐसे साधुओं को साधु न समझना।

२—जो कांचन और कामिनी के दास बने हुये हैं, जिनको सांसारिक लोगों से प्रशंसा पाने को दिन रात इच्छा बनी रहती है ऐसे साधु-वेश-धारियों को साधु समझना और मानना।

३—तमा मार्दव, आज्ञा, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य—ये धर्मके दस भेद हैं, इनको अधर्म समझना

४ —जिन कृत्योंसे या विचारोंसे आत्मा की अधोगति होती है, वह अधर्म, जैसे कि,—हिंसा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, दूसरोंकी घुराई सोचना इत्यादि, इनको धर्म समझना.

५ —शरीर, इन्द्रिय, मन—ये जड़ हैं, इनको आत्मा समझना—अर्थात् अजीवको जीव मानना.

६—जीवको अजीव मानना, जैसे कि; गाय, बैल, बकरी. मुर्गा आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है अतएव इनके खानेमें कोई दोष नहीं ऐसा समझना.

७—उन्मार्गको सुमार्ग समझना, अर्थात् जो पुरानी या नई कुरीतियाँ हैं, जिनसे सबमुच हानि ही होती है, वह उन्मार्ग, उसको सुमार्ग समझना ।

८—सुमार्ग को उन्मार्ग समझना—अर्थात् जिन पुराने या नये रिवाजों से धर्म की वृद्धि होती है, वह सुमार्ग, उसको सुमार्ग समझना ।

९—कर्म-रहित को कर्म-सहित मानना ।

राग और द्वेष, कर्म के सम्यन्ध से होते हैं. परमेश्वर में राग-द्वेष नहीं है तथापि यह समझना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिये दैत्यों का नाश करते हैं. अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न हो, उनके पति बनते हैं इत्यादि ।

१०—कर्म-सहितको कर्म-रहित मानना ।

भक्तोंकी रक्षा और शत्रुओंका नाश करना, राग द्वेषके सिवा ही नहीं सकता, और राग-द्वेष, कर्म-सम्यन्धके बिना हो नहीं सकते, तथापि उन्हें कर्मरहित मानना, यह कहना कि, भगवान् सब कुछ करते हैं तथापि आलस हैं.

थोडासा असर जमावे, उसे सञ्ज्वलन कपाय कहते हैं, यह कपाय, सर्व-धिरति-रूप साधु-धर्म में थाधा नहीं पहुँचाता किन्तु सयसे ऊँचे यथाख्यात चारित्र्य में थाधा पहुँचाता है—अर्थात् होने नहीं देता. इसके भी चार भेद हैं:— १ सञ्ज्वलन क्रोध २ सञ्ज्वलन मान, ३ सञ्ज्वलन माया और ४ सञ्ज्वलन लोभ.

“मन्द-शुद्धियों को समझाने के लिये चार प्रकार के कपायों का स्वरूप कहते हैं”

जाजीवधरिसत्तन्मायामान्नगा नरगतिरि

नरअमरा ।

घायकरा ॥ १८ ॥

उक्त अनन्तानुबन्धी आदि चार कपाय क्रमशः ।

(जाजीव धरिसत्तन्मायामान्नगा नरगतिरि)

चतुर्मास और पक्षतक ।

नरक-गति, तिर्यञ्च-गति

और (सम्माणु सव्य विः)

अणु धिरति, सर्व धिरति तथा यथाख्यात चारित्र्यका घात करते हैं

भावार्थ [१] अनन्तानुबन्धी कपाय वे हैं,

पर्यन्त बने रहें, जिनसे नरक-गति-योग्य कर्मों का बन्ध हो और सम्यग्दर्शन का घात होता हो ।

[२] अप्रत्याख्यातावरणकपाय, एक वर्ष तक बने रहते हैं, उनके उदय से तिर्यञ्च-गति-योग्य कर्मोंका बन्ध होता है और देश-धिरति-रूप चारित्र्य होने नहीं पाता ।

[३] प्रत्याख्यातावरण कपायों की स्थिति चार की है, उनके उदय से मनुष्य-गति-योग्य कर्मों का बन्ध हो

(२०)
आया हुआ क्रोध, शीघ्र ही
कहते हैं। ऐसा क्रोध प्रायः साधु

[२] प्रत्याख्यानावरण
खाँचने पर, कुछ समयमें दयासे वह
प्रकार जो क्रोध, कुछ उपायसे शान्त
क्रोध.

[३] अप्रत्याख्यानावरण
में मिट्टीके फट जाने से दरार हो जाती है,
यह फिरसे मिलती है, उसी प्रकार जो
शान्त होता है, वह अप्रत्याख्यानावरण

[४] अनन्तानुबन्धी क्रोध
जो दरार होती है उसका मिलना कठिन है,
किसी उपायसे शान्त नहीं होता, वह
अप्य दृष्टान्तोंके द्वारा चार प्रकारका मान कत

[१] सञ्ज्वलन मान—धेतको विना
पकता है, उसी प्रकार, मानका उदय होने पर, जो
आगहको छोड़ कर शीघ्र नम जाता है, उसके
मान कहते हैं.

[२] प्रत्याख्यानावरण मान—सुखा
बौरहकी मालिश करने पर नमता है, उसी प्रकार
आभिमान, उपायोंके द्वारा मुश्किल से दूर किया
मानको प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं,
(३) अप्रत्याख्यानावरण मान—हठी को नमाने
लिये बहुत से उपाय करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत उठाने

“ नोकपाय मोहनीय कर्मस्थि आदि छद्म भेद ”

जस्सुदया होइ जिण हास्य रई अरइ सोग भय
कुच्छा । सनिमित्तमन्नहासात् इह हासात् मोह-
णियं ॥ २२ ॥

(जस्सुदया) जिस कर्मके उदयसे (जिण) जीवमें-अर्थात् जीवको (हास्य) हास्य, (रई) रति, (अरइ) अरति, (सोग) गोक, (भय) भय और (कुच्छा) कुम्पिता (सनिमित्तं) कारण (हा) अथवा (अन्नहा) अन्यथा-विना कारण (होइ) होती है, (तं) वह कर्म (इह) इस शास्त्र में (हासात् मोहणियं) हास्य आदि मोहनीय कहा जाता है ॥ २२ ॥

भावार्थ—सो जह कपायों का वर्णन पहले हो चुका. नव नोकपाय बाक्री हैं, उनमें से छद्म नोकपायों का स्वरूप इस गाथा द्वारा कहा जाता है, बाक्री के तीन नोकपायों को भगली गाथा से कहेंगे. छद्म नोकपायों के नाम और उनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) हास्य मोहनीय-जिस कर्मके उदय से कारण-अर्थात् भांड आदिकी चेष्टा को देखकर अथवा विना कारण सी आती है, वह हास्य-मोहनीय कर्म कहलाता है ।

यहां यह संशय होता है कि, विना कारण हँसी किस प्रकार आवेगी ! उसका समाधान यह है कि तात्कालिक याह कारणों में अधिमानता में मानसिक विचारों के द्वारा जो हँसी आती है, वह विना कारण की है. तात्पर्य यह है कि तात्कालिक याह

है, वह टेढ़ापन हवा से धूलिके गिरने पर नहीं मालूम देता; उसी प्रकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से दूर हो सके, उसकी माया को प्रत्याख्यानी माया कहते हैं।

(३) अप्रत्याख्यानी माया—भेद के साँप का टेढ़ापन यही मुश्किल से अनेक उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दूर की जा सक, उसे अप्रत्याख्यानावरणी माया कहते हैं।

(४) अनन्तानुबन्धिनी माया—कठिन घाँसकी जड़ का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार जो माया, किसी प्रकार दूर न हो सके, उसे अनन्तानुबन्धिनी माया कहते हैं।

धन, कुटुंब, शरीर आदि पदार्थों में जो ममता होती है, उस लोभ कहते हैं, इसके चार भेद हैं, जिन्हें दृष्टान्तों के द्वारा दिखलाते हैं।

(१) संज्वलन लोभ—संज्वलन लोभ, इल्दी के राक के सदृश है, जो सहज ही में छूटता है।

(२) प्रत्याख्यानावरण लोभ—प्रत्याख्यानावरण लोभ, दीपक के कजल के सदृश है, जो कष्ट से छूटता है।

(३) अप्रत्याख्यानावरण लोभ—अप्रत्याख्यानावरण लोभ, गाड़ी के पाह्ये के कौचड़ के सदृश है, जो अति कष्ट से छूटता है।

(४) अनन्तानुबन्धी लोभ—अनन्तानुबन्धी लोभ, किरमिजी रंग के सदृश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता।

“ नोकपाय मोहनीय कर्तव्य आदि छह भेद ”

जस्मुदया होइ जिण हासु रई अरइ सोग भय
कुच्छा । सनिमित्तमन्नहासा तं इह हासाइ मोह-
णियं ॥ २२ ॥

(जस्मुदया) जिस कर्मके उदयसे (जिण) जीवमें-अर्थात्
जीवको (हास) हास्य, (रई) रति (अरइ) अरति, (सोग)
शोक, (भय) भय और (कुच्छा) दुःख (सनिमित्त) कारण
घरा (हा) अथवा (अन्नहा) अन्यथा-बिना कारण (होइ)
होती है, (तं) वह कर्म (इह) इस शास्त्र में (हासाइ मोहणीयं)
हास्य आदि मोहनीय कहा जाता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—सो जह कपायों का वर्णन पहले हो चुका. नव
नोकपाय बाकी हैं, उनमें से छह नोकपायों का स्वरूप इस गाथा
के द्वारा कहा जाता है, बाकी के तीन नोकपायों को अगली
गाथा से कहेंगे. छह नोकपायों के नाम और उनका स्वरूप इस
प्रकार है—

(१) हास्य मोहनीय-जिस कर्मके उदय से कारण-
घरा-अर्थात् भांड आदिकी चेष्टा को देखकर अथवा बिना कारण
हँसी आती है, वह हास्य-मोहनीय कर्म कहलाता है ।

यहां यह संशय होता है कि, बिना कारण हँसी किस प्रकार
आयेगी ! उसका समाधान यह है कि तात्कालिक याह कारण
की अविद्यमानता में मानसिक विचारों के द्वारा जो हँसी आती है
वह बिना कारण की है. तात्पर्य यह है कि तात्कालिक याह

पदार्थ हास्य आदिम निमित्त ही तो सकारण, और सिर्फ प्रसन्न
सिद्धि विचार ही निमित्त ही सब प्रकारण, ऐसा विद्यत्त है।

(२) रति-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारण
अथवा विना कारण प्रसन्न में अनुराग हो—प्रेम हो, वह रति
मोहनीय कर्म.

(३) अरति-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारण
अथवा विना कारण प्रसन्न पदार्थों से अप्रीति हो—उद्वेग हो, वह
अरतिमोहनीय कर्म.

(४) शोक-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारण
अथवा विना कारण शोक हो, वह शोक मोहनीय कर्म.

(५) भय-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारण
अथवा विना कारण भय हो, वह भयमोहनीय कर्म.

भय सात प्रकारका है:—१ इहलोक भय—जो दुष्ट मनुष्य
को तथा बलवानों को देख कर होता है. २ परलोक भय—मृत्यु
होनेके बाद कौनसी गति मिलेगी, इस बात को देखकर डरना.
३ आदान भय—चोर, डाकू आदि से होता है. ४ अकस्मात्
भय—विजली आदि से होता है. ५ आजीविका भय—जीवन
निर्वाह के विषय में होता है. ६ मृत्यु भय—मृत्यु से डरना और
७ अपयश भय—अपकीर्तिसे डरना.

(६) जुगुप्सा-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे
कारण अथवा विना कारण, मांसादि वीभत्स पदार्थों को
देखकर घृणा होती है, वह जुगुप्सा मोहनीय कर्म।

“ नोकपाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेद ”

पुरिसिस्थितदुभयंपद् ; अहिलासो. जव्वसा
हवद् सोड । धीनरनपुवेउद्ओ फुंफुमतणनगर
दाहसमो ॥ २२ ॥

(जव्वसा) जिसके वश से—जिसके प्रभाव से (पुरिसि
स्थितदुभये पद्) पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति तथा स्त्री-पुरुष दोनों
के प्रति (अहिलासो) अभिलाष—मैथुन की इच्छा (हवद्)
होती है, (सो) वह क्रमशः (धी नरनपुवेउद्ओ) स्त्रीवेद,
पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदका उदय है. इन तीनों वेदोंका स्वरूप
(फुंफुमतणनगरदाहसमो) करीपाग्नि, नृणाग्नि और नगर-
दाहके समान है ॥ २२ ॥

भावार्थ—नोकपाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेदोंके नाम
१ स्त्रीवेद २ पुरुषवेद और ३ नपुंसकवेद हैं.

१ स्त्रीवेद—जिस कर्म के उदय से स्त्री को पुरुषके
साथ मिलने की इच्छा होती है, वह स्त्रीवेद कर्म.

जिस कर्म में दृष्टान्त करीपाग्नि है. करीव सूत्रे गोधर को
कहते हैं, इसकी आग, जैसी जैसी चलाई जाय वैसीही वैसी
पड़ती है उसी प्रकार पुरुष के कर-स्पर्शादि व्यापार से स्त्री को
अभिलाषा बढ़ती है.

(२) पुरुषवेद—जिस कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री
के साथ भाग करने की इच्छा होती है, वह पुरुषवेद कर्म.

अभिलाषा में दृष्टान्त तृणाग्नि है. तृणाका अग्नि शीघ्र जलती और शीघ्रही बुझती है; उसी प्रकार पुरुष को अभिलाषा शीघ्र होती है और स्त्री-सेवन के बाद शीघ्र शान्त होती है.

(३) नपुंसकवेद — जिस कर्मके उदय से लो, पुरुष दोनों के साथ भोग करनेकी इच्छा होती है, यह नपुंसकवेद कर्म.

अभिलाषा में दृष्टान्त, नगर-बाह है. शहर में आग लगे तो बहुत दिनों में शहर को जलाती है और उस आगके बुझने में भी बहुत दिन लगते हैं, उसी प्रकार नपुंसकवेद के उदय से उत्पन्न हुई अभिलाषा चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती और विषय-सेवन से तृप्ति भी नहीं होती. मोहनीय कर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

“ मोहनीय कर्मके अष्टाईस भेद कह चुके, अथ आयु कर्म और नाम कर्मके स्वरूपको और भेदोंको कहते हैं. ”

सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिसं ना।

समं । वायालतिनवद्विहं ।

सप्तद्वी ॥ २३ ॥

(सुरनरतिरिनरयाऊ) सुरायु, नरायु, तिर्यञ्जायु और नरिकायु इस प्रकार आयु कर्मके चार भेद हैं. आयु कर्मका स्वभाव (हडिसरिसं) हडि-के समान है और (नाम कर्म), नाम कर्म (चित्तिसमं) चित्रा-चित्रकार-चित्तरेके समान है. वह नाम कर्म (वायालतिनवद्विहं) बयालास प्रकारका, तिरानये प्रकारका (च) और (तिउत्तरसयसत्तद्वी) एकसौ तीस प्रकारका है ॥ २३ ॥

भावार्थ-आयुं कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं-१ देवायु, २ मनु-
 प्यायु, ३ तिर्यञ्जायु और ४ नरकायु. आयु कर्मका स्वभाव कारा-
 गृह (जेल) के समान है . जैसे, न्यायधीश अपराधीको उसके
 अपराधके अनुसार अमुक काल तक जेलमें डालता है और अप-
 राधी चाहता भी है कि मैं जेलसे निकल जाऊं परन्तु अवधि पूरी
 हुये बिना नहीं निकल सकता; वैसे ही आयुकर्म जब तक घना
 रहता है तबतक आत्मा स्थूल-शरीर को नहीं त्याग सकता, जब
 प्रायु कर्मको पूरी तौर से भोग लेता है तभी वह शरीर को छोड़
 देता है. नारक जीव, नरक भूमिमें इतने अधिक दुःखी रहते हैं
 के, वे वहाँ जीनेकी अपेक्षा मरना ही पसन्द करते हैं परन्तु आयु
 कर्मके अस्तित्व से-अधिक काल तक भोगने योग्य आयु कर्मके
 ले रहने से-उनकी मरनेकी इच्छा पूर्ण नहीं होती ।

उन देवों और मनुष्यों को-जिन्हें कि विषयभोग के साधन
 प्राप्त हैं, जीने की प्रवृत्ति इच्छा रहते हुये भी, आयु कर्म के पूर्ण
 होते ही परलोक सिंघारना पड़ता है ।

सात्पर्य यह है कि जिस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीता है
 और ज्ञय से मरता है उसे आयु कहते हैं । आयु कर्म दो प्रकार
 का है एक अपवर्तनीय और दूसरा अनपवर्तनीय ।

अपवर्तनीय-वाह्यनिमित्तों से जो आयु कम हो जाती
 है, उस आयु को अपवर्तनीय अथवा अपवर्त्य आयु कहते हैं,
 सात्पर्य यह है कि जल में डूबने, आग में जलने, शत्रु की चोट
 पहुँचने अथवा झहर स्नान आदि वाह्य कारणों से शेष आयु को,
 जोकि पचास पचास आदि वर्षों तक भोगने योग्य है, अन्तर्मुहूर्त
 में भोग लेना, यही आयु का अपवर्तन है, अर्थात् इस प्रकार की

आयु को अपवर्त्य आयु कहते हैं, इसी आयु का दूसरा नाम जो कि दुनियां में प्रचलित है "अकालमृत्यु" है।

अनपवर्तनीय—जो आयु किसी भी कारण से कम न हो सके, अर्थात् जितने काल तक की पहले धान्धी गई है उतने काल तक भोगी जावे उस आयु को अनपवर्त्य आयु कहते हैं।

देव, नारक, चरमशरीरि—अर्थात् उसी शरीर से जो गोत्र जाने वाले हैं वे, उत्तमपुरुष—अर्थात् तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव बलदेव आदि और जिन की आयु असंख्यात वर्षों की है, ऐसे मनुष्य और तिर्यञ्च—इनकी आयु अनपवर्तनीय ही होती है, इन से इतर जीवों की आयु का नियम नहीं है, किसी जीव की अपवर्तनीय और किसी की अनपवर्तनीय होती है।

नाम कर्म चित्रकार के समान है; जैसे चित्रकार नाना भाँति के मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित करता है; ऐसे ही नाम कर्म नाना भाँति के देव, मनुष्य, नारकों को रचना करता है।

नाम कर्म की संख्या कई प्रकार से कही गई है; किसी अपेक्षा से उस के ब्यालीस ४२ भेद हैं, किसी अपेक्षा से तिरानये ६३ भेद हैं, किसी अपेक्षा से एक सौ तीन १०३ भेद हैं, और किसी अपेक्षा से सड़सठ ६७ भेद भी हैं।

“नाम कर्म के ४२ भेदों को कहने के लिये ६४ पिण्डप्रकृतियों को कहते हैं”

(गइ) गति, (जाइ) जाति, (तणु) तनु, उधंगा) उपाङ्ग,
(वंघण) वन्धन, (संघायणणि) संघातन, (संघयणा) सहनन,

(संठाण) संस्थान, (वण) वण, (गंध) गन्ध, (रस) रस, (फास) स्पर्श, (अणुपुंवि) आनुपूर्वी, और (विद्गगद्) विहायोगति, ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—नामकर्मकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ हैं, उनके चौदह भेद हैं. प्रत्येकके साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये, जैसे कि गति के साथ नाम शब्द को जोड़ देनेसे गतिनाम, इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये. पिण्ड प्रकृतिका अर्थ पच्चीसवीं गाथामें कहेंगे ।

(१) गतिनाम—जिस कर्मके उदयसे जीव, देव नारक आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं ।

(२) जातिनाम—जिस कर्मके उदयसे जीव, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि कहा जाय, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं ।

(३) तनुनाम—जिस कर्मके उदय से जीव को औदा-
रिक, वैक्रिय आदि शरीरों की प्राप्ति हो उसे तनुनाम कर्म कहते हैं.
इस कर्म को शरीरनाम भी कहते हैं ।

(४) अङ्गोपाङ्गनाम—जिस कर्मके उदय से जीवके अङ्ग (सिर, पैर आदि) और उपाङ्ग (उंगली कपाल, आदि) के आकारमें पुद्गलोंका परिणामन होता है, उसे अङ्गोपाङ्गनाम कर्म कहते हैं ।

(५) वन्धननाम—जिस कर्म के उदय से, प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक आदि शरीरपुद्गलों के साथ गृहमाण औदारिक आदि पुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो, उसे वन्धन नाम कर्म कहते हैं ।

(६) सङ्घातननाम-जिसके उदय से शरीर योग्य पुद्गल, प्रथम ग्रहण किये हुये शरीर-पुद्गलों पर व्यवस्थित रूप से स्थापित किये जाते हैं, उसे सङ्घातन नाम कर्म कहते हैं।

(७) संहनननाम-जिस कर्म के उदय से, शरीर हड्डियोंकी सन्धियाँ (जोड़) छद्द होती हैं, जैसे कि लोहेके पातियोंसे किचाड़ मज़बूत किये जाते हैं, उसे संहनन नाम कर्म कहते हैं।

(८) संस्थाननाम-जिसके उदय से, शरीर के अंग अथवा अंगोंमें शुभ या अशुभ वाकार होते हैं, उसे संस्थाननाम कर्म कहते हैं।

(९) वर्णनाम-जिसके उदय से शरीर में कृष्ण, श्वेत आदि रङ्ग होते हैं, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं।

(१०) गन्धनाम-जिसके उदय से शरीर की अंगों या अंगोंमें गन्ध हो उसे गन्ध नाम कर्म कहते हैं।

(११) रसनाम-जिसके उदय से शरीर में खट्टे, मीठे आदि रसों की उत्पात्ति होती है उसे रस नाम कर्म कहते हैं।

(१२) स्पर्शनाम-जिसके उदय से शरीरमें कोमल रक्त आदि स्पर्श हों, उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं।

(१३) आनुपूर्वीनाम-जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पात्ति स्थान पर पहुँचता है, उसे आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं।

आनुपूर्वी नाम कर्म के लिये नाथ (नासा रज्जु) का दृष्टान्त दिया गया है जैसे धर उधर भटकते हुये बैलको नाथके द्वारा

जहां चाहते हैं, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव जय समश्रेणी से जाने लगता है, तब आनुपूर्वी कर्म, उसे जहां उत्पन्न होना हो, वहां पहुँचा देता है.

(१४) विहायोगति—जिस कर्मके उदय से जीवकी चाल (चलना), हाथी या पैलकी चाल के समान शुभ अथवा ऊँट या गधे की चालके समान अशुभ होती है, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं.

प्रश्न—विहायस् आकाश को कहते हैं वह सर्वत्र व्याप्त है उसको छोड़कर अन्यत्र गति होही नहीं सकती फिर विहायस् गति का विशेषण क्यों !

उत्तर—विहायस् विशेषण न रखकर सिर्फ गति कहेंगे तो नाम कर्म की प्रथम प्रकृति का नाम भी गति होने के कारण पुनरुक्त-दोषकी शङ्का हो जाती इस लिये विहायस् विशेषण दिया गया है, जिससे जीवकी चालके अर्थ में गति शब्द को समझा जाय नकि देवगति, नारक गति आदिके अर्थ में.

“ प्रत्येक प्रकृतिके आठ भेद ”

पिंडपयडित्ति चउदस परघाउस्तासथाय
वुज्जोयं । अगुरुलहृतित्यनिमिणोवघायमियअट्ठ
पत्तेया ॥ २५ ॥

(पिंडपयडित्ति चउदस) इस प्रकार पूर्व गाथा में फटी हुई प्रकृतियां, पिण्डप्रकृतियां कहलाती हैं और उनकी संख्या चौदह है. (परघा) परघात, (उस्तास) उच्छ्वास, (थाय-

धुजोयं) आतप, उद्योत, (अगुरु लघु) अगुरु लघु, (तीर्थ तीर्थङ्कर, (निर्माण) निर्माण, और (उपघायं) उपघात (इय इस प्रकार (अट्ट) आठ (प्रत्तेया) प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं ॥ २५ ॥

भावार्थ—“ पिंडपयडित्ति चउदस ” इस वाक्य का सम्बन्ध

चौबीसवीं गाथा के साथ है, उक्त गाथा में कही हुई गति, आदि आदि चौदह प्रकृतियों को पिंडप्रकृति कहने का मतलब यह है कि उन में से हर एक के भेद हैं; जैसे कि, गति नाम के चार भेद जाति नाम के पाँच भेद इत्यादि. पिंडित का—अर्थात् समुदायका प्रदृश्य होने से पिंडप्रकृति कही जाती है।

प्रत्येकप्रकृतिके आठ भेद हैं, उन के हर एक के साथ नाम शब्द को जोड़ना चाहिये; जैसे कि पराघात नाम; उच्छ्वास नाम आदि. प्रत्येक का मतलब एक एक से है—अर्थात् इन आठों प्रकृतियों के हर एक के भेद नहीं है इस लिये ये प्रकृतियाँ, प्रत्येक प्रकृति; शब्द से कही जाती हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं;— (१) पराघात नाम कर्म, (२) उच्छ्वास नाम कर्म, (३) आतप नाम कर्म (४) उद्योत नाम कर्म, (५) अगुरुलघु नाम कर्म, (६) तीर्थङ्कर नाम कर्म, (७) निर्माण नाम कर्म और (८) उपघात नाम कर्म, इन प्रकृतियों का अर्थ यहाँ इसलिये नहीं कहा गया कि, खुद ग्रन्थ कार ही आगे कहने वाले हैं।

“ अथ दशक शब्द से जो प्रकृतियाँ ली जाती हैं उनको इस गाथामें कहते हैं. ”

तसवायरपज्जत्तं पत्तेयधिरं सुभं च सुभगं च । सुस-
राद्धज्जसं तसदसगं थावरदसं तु इमं ॥ २६ ॥

(तस) तस, (वायर) वावर, (पज्जत्तं) पर्याप्त, (धिर)

स्थिर, (सुभं) शुभ, (च) और (सुभग) सुभग, (सुसराइज्ज) सुस्वर, आदेय और (जसं) यशःकीर्ति, ये प्रकृतियाँ (तस दसगं) (प्रस-दशकं) कही जाती हैं. (थावरदसंतु) स्थावर-दशक तो (इमं) यह है-जो कि आगे की गाथा में कहेंगे ॥ २६ ॥

भावार्थ-यहाँ भी प्रत्येकप्रकृति के साथ नाम शब्द को जोड़ना चाहिये; जैसे कि प्रसनाम, यादरनाम आदि. प्रस से लेकर यशःकीर्ति तक गिनती में दस प्रकृतियाँ हैं, इस लिये ये प्रकृतियाँ प्रस-दशक कही जाती हैं, इसी प्रकार स्थावर-दशक को भी समझना चाहिये, जिसे कि आगे की गाथा में कहने वाले हैं. प्रस दशक की प्रकृतियों के नाम;-(१) प्रस नाम, (२) यादर नाम, (३) पर्याप्त नाम, (४) प्रत्येक-नाम (५) स्थिर नाम, (६) शुभ नाम, (७) सुभग नाम, (८) सुस्वर नाम (९) आदेय नाम और (१०) अयशःकीर्ति नाम, इन प्रकृतियों का स्वरूप भी आगे कहा जायगा.

“ स्थावर-दशक शब्द से जो प्रकृतियाँ ली जाती हैं, उनको इस गाथा में कहते हैं ”

थावरसुहुमअपज्जं साधारणअधिरअसुभदुभगाणि ।
दुस्सराणाइज्जाजसमियनामे सेयरा वीसं ॥ २७ ॥

(थावर) स्थावर, (सुहुम) सूक्ष्म, (अपज्जं) अपर्याप्त, (साधारण) साधारण, (अधिर) अस्थिर, (असुभ) अशुभ, (दुभगाणि) दुर्भग, (दुस्सराणाइज्जाजसं) दुःस्वर, अनादेय और अयशः कीर्ति, (इय) इस प्रकार (नाम) नाम कर्म में (सेयरा) इतर अर्थात् प्रसदशक के साथ स्थावर-दशक को मिलाने से (वीसं) बीस प्रकृतियाँ होती हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ—प्रस-दशक में जितनी प्रकृतियाँ हैं उन्हींकी विरोधिता प्रकृतियाँ स्थावर-दशक में हैं; जैसे कि प्रसनाम से विपरीत स्थावरनाम, वादरनाम से विपरीत सूक्ष्मनाम, पर्याप्तनाम का प्रतिपक्षी अपर्याप्तनाम, इसी प्रकार शेष प्रकृतियों में भी सम-भक्ता चाहिये. प्रस-दशककी गिनती पुण्य-प्रकृतियों में और स्था-वर-दशक की गिनती पाप-प्रकृतियों में है. इन बीस प्रकृतियों को भी प्रत्येक-प्रकृति कहते हैं अत एव पच्चीसवीं गाथामें कहा हुआ आठ प्रकृतियों का दशक है. प्रकृतियों की गिनती प्रकृतियों हुई. समभक्ता चाहिये जैसे कि:—

- (१) स्थावर नाम, (२) सूक्ष्म नाम, (३) अपर्याप्त नाम,
 (४) साधारण नाम, (५) अस्थिर नाम, (६) अशुभ नाम,
 (७) दुर्भग नाम, (८) दुःस्वर नाम, (९) अनादेय नाम और
 (१०) अयशः कीर्ति नाम.

“ग्रन्थ-लाघव के अर्थ, अनन्तरोक्त प्रस आदि बीस प्रकृतियों के अन्दर, कतिपय शब्दों (परिभाषा, सङ्केत) को दो गाथाओं से कहते हैं.”

तसचउधिरच्छंअधिरच्छसुहुमतिगथावर
 चउच्छं । सुभगतिगाइविभासा तदाइसंखाहि
 पयडौहिं ॥ २८ ॥

(तसचउ) प्रसचतुष्क, (अधिरच्छं) स्थिरपदक, (अधिर-
 छं) अस्थिरपदक (सुहुमतिग) सूक्ष्मत्रिक, (थाघरचउष्क)
 स्थावरचतुष्क, (सुभगतिगाइविभासा) सुभग-त्रिक आदि
 विभाषाएँ करलेनी चाहिये, सङ्केत करने की रीति यह है कि

(तदाह संख्यादि पयडीहि) सहस्रधाकी आदि में जिस प्रकृति का निर्देश किया गया हो, उस प्रकृति से निर्दिष्ट सहस्रधा की पूर्णता तक, जितनी प्रकृतियाँ मिलें, लेना चाहिये ॥ २८ ॥

भावार्थ—संकेत करने से शास्त्र का विस्तार नहीं बढ़ता इसलिये संकेत करना आवश्यक है. संकेत, विभाषा, परिभाषा, संज्ञा, ये शब्द समानार्थक हैं. यहाँ पर संकेत की पद्धति ग्रन्थकार ने यों बतलाई है;— जिस संख्या के पहले, जिस प्रकृतिका निर्देश किया हो उस प्रकृति को, जिस प्रकृति पर संख्या पूर्ण हो जाय उस प्रकृति को तथा बीच की प्रकृतियों को, उक्त संकेतों से लेना चाहिये; जैसे:—

त्रस-चतुष्क—(१) त्रसनाम, (२) यादरनाम, (३) पर्याप्तनाम और (४) प्रत्येकनाम—ये चार प्रकृतियाँ “त्रसचतुष्क” इस संकेत से ली गईं. ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये.

स्थिरषट्क—(१) स्थिरनाम, (२) शुभनाम, (३) सुभगनाम, (४) सुस्वरनाम, (५) आदेयनाम, और (६) यशःकीर्तिनाम.

अस्थिरषट्क—(१) अस्थिरनाम, (२) अशुभनाम, (३) दुःभगनाम, (४) दुःस्वरनाम, (५) अनादेयनाम और (६) अयशः-कीर्तिनाम.

स्थावर-चतुष्क—(१) स्थावरनाम, (२) सूक्ष्मनाम, (३) अपर्याप्तनाम और (४) साधारणनाम.

सुभग-त्रिक—(१) सुभगनाम, (२) सुस्वरनाम और (३) आदेयनाम.

गाथा में ध्यादि शब्द है इसलिये दुर्भग-त्रिक का भी संग्रह कर लेना चाहिये.

दुर्भग-त्रिक—(१) दुर्भग, (२) दुःस्वर और (३) अनादेय.

वर्णचउ अगुरुलघुचउ तसाइदुतिचउरक
मिच्चाई । इय अत्रावि विभासा, तथाइ संखाति
पयडीहिं ॥ २६ ॥

(वर्ण चउ) वर्णचतुष्क, (अगुरु लघु चउ) अगुरुलघु चतुष्क, (तसाइ दुति चउर एकमिच्चाइ) त्रस-द्विक, त्रस-त्रि त्रस-चतुष्क, त्रसपदक इत्यादि (इय) इस प्रकार (अत्रावि विभासा) अन्य विभाषाएँ भी समझनी चाहिये, (तथाइ संखाति पयडीहिं) तदादिसङ्ख्यकप्रकृतियों के द्वारा ॥ २६ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गाथा में कुछ सङ्केत दिखलाये गये, उर्ध्व प्रकार इस गाथा के द्वारा भी कुछ दिखलाए जाते हैं:—

वर्णचतुष्क—(१) वर्णनाम, (२) गन्धनाम, (३) रसनाम और (४) स्पर्शनाम—ये चार प्रकृतियाँ वर्णचतुष्क से संकेत से ली जाती हैं. इस प्रकार आगे भी समझना चाहिये.

अगुरुलघु-चतुष्क—(१) अगुरुलघुनाम, (२) उपघातनाम, (३) पराघातनाम और (४) उच्छ्वासनाम.

त्रस-द्विक—(१) त्रसनाम और (२) बादरनाम.

त्रस-त्रिक—(१) त्रसनाम, (२) बादरनाम, और (३) पर्याप्तनाम.

चसचतुष्क—(१) व्रतनाम, (२) वादरनाम, (३)

पर्याप्तनाम और (४) प्रत्येकनाम.

व्रसषट्क—(१) व्रसनाम, (२) वादरनाम, (३)

पर्याप्तनाम, (४) प्रत्येकनाम, (५) स्थिरनाम और (६) शुभनाम.

इनसे अन्य भी संकेत हैं जैसे कि—

स्त्यानदि-त्रिक—(१) स्त्यानदि, (२) निद्रानिद्रा

और (३) प्रचलाप्रचला.

तीर्थासर्षी गाथा में कहा गया था कि नामकर्मकी रुढस्थाएँ जुदी जुदी अपेक्षाओं से जुदी जुदी हैं अर्थात् उस के घयालीस भेद भेद भी हैं, और तिरानवे ६३ भेद भी हैं इत्यादि. घयालीस भेद अथ तक कहे गये उन्हें यों समझना चाहिये— चौदह १४ पिण्ड-प्रकृतियाँ चौथासर्षी गाथा में कही गईं; आठ ८ प्रत्येक-प्रकृतियाँ, पच्चासर्षी गाथा में कही गईं; व्रस-दशक और स्थावरदशक की बीस प्रकृतियाँ क्रमशः छुथासर्षी और सत्ताईसर्षी गाथा में कही गईं इन सबको मिलाने से नाम कर्म की घयालीस प्रकृतियाँ हुईं.

“ नामकर्मके घयालीस भेद कह चुके, अब उसी के तिरानवे भेदों को कहने के लिये चौदह पिण्ड-प्रकृतियाँ की उत्तर-प्रकृतियाँ कही जाती हैं. ”

गद्वयाद्गण उ कमसो चउपणपणतिपण पंचकककं ।

पणदुगपणद्वचउदुग द्वयउत्तरभेयपणसट्टी ॥ ३० ॥

(गद्वयाद्गण) गति आदिके . (उ) तो (कमसो) क्रमशः (चउ) चार, (पण) पांच, (पण) पांच, (द्व) द्वाद, (द्दकं) द्दक, (पण) पांच, (दुग) दो, (पणद्व) पांच, आठ, (चउ) चार, और

(दुग्) दो, (इय) इस प्रकार (उत्तरभेदपणसट्टी) पैंसठ उत्तरभेद हैं ॥ ३० ॥

भावाद्यं—चौबीसवीं गाथा में चौदह विषडप्रकृतियों के नाम कहे गये हैं, इस गाथा में उनके हर एक के उत्तर-भेदों की सङ्ख्या को कहते हैं; जैसे कि, (१) गतिनामकर्म के चार भेद, (२) जातिनामकर्म के पाँच भेद, (३) तनु (शरीर) नामकर्म के पाँच भेद, (४) उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद, (५) घन्धनामकर्म के पाँच भेद, (६) संघातननामकर्म के पाँच भेद, (७) संनननामकर्म के छह भेद, (८) संस्थाननामकर्म के छह भेद, (९) घर्णनामकर्म के पाँच भेद, (१०) गन्धनामकर्म के दो भेद, (११) रसनामकर्म के पाँच भेद, (१२) स्पर्शनामकर्म के आठ भेद, (१३) आनुपूर्वनामकर्म के चार भेद, (१४) विहायोगतिनामकर्म के दो भेद, इस प्रकार उत्तर-भेदों की कुल सङ्ख्या पैंसठ ६५ होती है।

" नामकर्म की ९३, १०३ और ६७ प्रकृतियाँ किस तरह होती हैं, सो दिखलाते हैं "

अडवीस-जुया तिनवदु संते वा पनरबंधण तिसयं
बंधणसंघायगहो तणुसु सामन्न वण्णाचज ॥३१॥

(अडवीसजुया) अट्ठाईस प्रत्येक प्रकृतियों को पैंसठ प्रकृतियों में जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिनवदु) तिरानवे ६३ भेद होते हैं, (वा) अथवा इन तिरानवे प्रकृतियों में (पनरबंधण) पन्द्रह बंधनों के वस्तुतः दस बंधनों के जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिसयं) एकसौ तीन प्रकृतियाँ होती हैं, (तणुसु) शरीरों में अर्थात् शरीर के ग्रहण से (बंधणसंघायगहो) बंधनों और संघा-

तनों का ग्रहण हो जाता है, और इसी प्रकार (सामान्यवद्ग्रहण) सामान्य रूप से वर्ण-चतुष्क का भी ग्रहण होता है ॥ ३१ ॥

भावाद्य-पूर्वोक्त गाथा में चौदह पिण्ड-प्रकृतियों का संख्या, गैसठ कहीं गई है; उनमें अट्ठाईस प्रत्येक प्रकृतियाँ-अर्थात् घ्राठ = पराघात आदि दस अस आदि, और दस स्थावर आदि, जोड़ दिये जाँय तो नामकर्म की तिरानवे.६३ प्रकृतियाँ सत्ता की अपेक्षा से समझना चाहिये. इन तिरानवे प्रकृतियों में, बंधननाम के पाँच भेद, जोड़ दिये गये हैं, परन्तु किसी अपेक्षा से बंधननाम के पन्द्रह भेद भी होते हैं, ये सब, तिरानवे प्रकृतियों में जोड़ दिये जाँय तो नामकर्म के एकसौ तीन भेद होंगे-अर्थात् बंधननाम के पन्द्रह भेदों में से पाँच भेद जोड़ देने पर तिरानवे भेद कंठ लुके हैं, अथ सिर्फ बंधननाम के शेष दस भेद जोड़ना याकी रह गया था, सो इनके जोड़ देने से $६३ + १० = १०३$ नामकर्म के भेद सत्ता की अपेक्षा हुये. नामकर्म की ६७ प्रकृतियाँ इस प्रकार समझना चाहिये:- बन्धननाम के १५ भेद और संघातनाम के पाँच भेद, ये बीस प्रकृतियाँ, शरीरनाम के पाँच भेदों में शामिल की जाँय, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन चार प्रकृतियों की बीस उत्तर-प्रकृतियों को चार प्रकृतियों में शामिल किया जाय, इस प्रकार घर्ण आदि की सोलह तथा बन्धन-संघातन की वांस, दोनों को मिलाने से छत्तीस प्रकृतियाँ हुरीं. नामकर्म की एकसौ तीन प्रकृतियों में से छत्तीस को घटा देने से ६७ प्रकृतियाँ रहीं.

औदारिक आदि शरीर के सदृश ही औदारिक आदि बन्धन तथा औदारिक आदि संघातन है इसी लिये बन्धनों और संघातनों का शरीरनाम में अन्तर्भाव कर दिया गया. वर्णों की पाँच उत्तर-प्रकृतियाँ हैं. इसी प्रकार गन्ध की दो, रस की पाँच और

स्पर्श की आठ उत्तर-प्रकृतियाँ हैं. साजात्य को लेकर विशेष में
की विवक्षा नहीं की किन्तु सामान्य-रूप से एक एक ही प्रकृति
ली गई ।

“यन्ध आदि की अपेक्षा कर्म-प्रकृतियों की जुदीर संख्याएँ
इय सत्तद्वी वंधोदय य न य सम्ममीसया वंध ।
बंधुदण सत्ताए वीसदुवीसद्वन्नसय ॥ ३२ ॥

(इय) इस प्रकार (सत्तद्वी) ६७ प्रकृतियाँ (वंधोदय)
यन्ध, उदय और (य) च- अर्थात् उदीरणा की अपेक्षा समझन
चाहिये. (सम्ममीसया) सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय
(वंध) यन्ध में (न य) न च-नैव-नहीं लिये जाते, (बंधुदण
सत्ताए) यन्ध, उदय और सत्ता की अपेक्षा क्रमशः (वीसदुवी
सद्वन्नसय) एकसौ बीस, एकसौ याईस और एकसौ अष्टावत्
कर्म-प्रकृतियाँ ली जाती हैं ॥ ३२ ॥

भावार्थ—इस गार्था में यन्ध, उदय, उदीरणा तथा सत्ता
की अपेक्षा से कुल कर्म-प्रकृतियों की जुदीर संख्याएँ कही
गई हैं ।

एकसौ बीस १२० कर्म-प्रकृतियाँ यन्ध की अधिकारिणी हैं,
सो इस प्रकार,—नामकर्मकी ६७, क्षानाधरणीय की ५, दर्शना-
धरणीय की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २६, आयुकी ४, गोत्र की
२ और अन्तराय की ५ सबको मिलाकर १२० कर्म-प्रकृतियाँ हुईं.

यद्यपि मोहनीयकर्म के २८ भेद हैं परन्तु यन्ध २६ का ही
होता है, सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय, इन दो प्रकृतियों
का यन्ध नहीं होता, जिस मिथ्यात्वमोहनीय का यन्ध होता है,

उस के कुछ पुद्गलों को जीव अपने सम्यक्त्वगुण से अत्यन्तशुद्ध कर देता है और कुछ पुद्गलों को अर्द्ध-शुद्ध करता है. अत्यन्तशुद्ध-पुद्गल, सम्यक्त्वमोहनीय और अर्द्ध-शुद्धपुद्गल मिथ्यात्वमोहनीय कहलाते हैं.

साक्षर्य यह है कि दर्शनमोहनीय की दो प्रकृतियों को-सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय को कम कर देने से शेष १२० प्रकृतियाँ बन्ध-योग्य हुईं.

अब इन्हीं बन्ध-योग्य प्रकृतियों में-जो मोहनीय की दो प्रकृतियाँ घटा दी गई थीं उनको-मिला देने से एकसौ बाईस १२२ कर्म-प्रकृतियाँ, उदय तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुईं. क्योंकि अन््यान्य प्रकृतियों के समान ही सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिश्र-मोहनीय की उदय-उदीरणा हुआ करती है.

एकसौ अष्टावन १५८ अथवा एकसौ अड़तालीस १४८ प्रकृतियाँ सत्ता की अधिकारीणी हैं, सो इस प्रकार-ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणाय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुकी ४ नाम-कर्मकी १०३, गोत्र की २ और अन्तराय की ५ सब मिलाकर १५८ हुईं. इस सङ्ख्या में धन्धन नाम के १५ भेद मिलाए गये हैं, यदि १५ के स्थान में ५ भेद ही धन्धन के समझे जाँय तो १५८ में से १० के घटा देने पर सत्तायोग्य प्रकृतियों की सङ्ख्या १४८ होगी.

" चौथीसवीं गाथा में चौदह पिण्ड-प्रकृतियाँ कट्टी गई हैं; अब उनके उत्तर-भेद कहे जायँगे, पहले तीन पिण्ड-प्रकृतियों के-गति, जाति तथा शरीरनाम के उत्तर-भेदों को इस गाथा में कहते हैं. "

निरयतिरिनरसुरगई इगवियतियचउपणिं-
दिजाईओ । थीरालविउव्वाहारगतेयकम्मणपण
सरीरा ॥ ३३ ॥

(निरयतिरिनरसुरगई) नरक-गति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतिनामकर्म के भेद हैं— (श्रगपियतिय चउपण्णिदिजाईओ) एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय ये जातिनाम के पाँच-भेद हैं.

(भोराजविउव्वाहारगतेयकम्मणपणसरीरा) : औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, और कार्मण, ये पाँच शरीरनाम के भेद हैं ॥ ३३ ॥

भावार्थ—गतिनामकर्म के चार भेद—

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अद्यस्था प्राप्त हो कि जिससे "यह नारक-जीव है" ऐसा कहा जाय, उस कर्म को नरक-गतिनामकर्म कहते हैं ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे देख " यह तिर्यञ्च है " ऐसा कहा जाय उस कर्म को तिर्यञ्चगतिनामकर्म कहते हैं ।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अद्यस्था प्राप्त हो कि जिसे देख " यह मनुष्य है " ऐसा कहा जाय, उस कर्म को मनुष्यगतिनामकर्म कहते हैं ।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अद्यस्था प्राप्त हो कि जिसे देख " यह देव है " ऐसा कहा जाय उस कर्म को देवगतिनामकर्म कहते हैं ।

जातिनामकर्म के पाँच भेद ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को सिर्फ एक इन्द्रिय—स्वामीन्द्रिय की प्राप्ति हो उसे एकेन्द्रियजातिनामकर्म कहते हैं ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव को दो इन्द्रियाँ—त्यचा जीम—प्राप्त हो, यह द्वीन्द्रियजातिनामकर्म.

(३) जिस कर्म के उदय से तीन इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ और नाक—प्राप्त हों, वह त्रीन्द्रियजातिनामकर्म.

(४) जिस कर्म के उदय से चार इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ, नाक और आँख—प्राप्त हों वह चतुरिन्द्रियजातिनाम.

(५) जिस कर्म के उदय से पाँच इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ, नाक, आँख और कान—प्राप्त हों, वह पञ्चेन्द्रियजातिनाम.

शरीरनाम के पाँच भेद ।

(१) उदार अर्थात् प्रधान अथवा स्थूलपुद्गलोंसे बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है, जिस कर्म से ऐसा शरीर मिले उसे औदारिकशरीरनामकर्म कहते हैं.

तीर्थङ्कर और गणधरों का शरीर, प्रधानपुद्गलों से बनता है. और सर्वसाधारण का शरीर स्थूल, असारपुद्गलों से बनता है. लुप्य और तिर्यञ्च को औदारिकशरीर प्राप्त होता है ।

(२) जिस शरीर से विविध क्रियाएँ होती हैं, उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे वैक्रियशरीरनामकर्म कहते हैं ।

विविध क्रियाएँ ये हैं:—एक स्वरूप धारण करना, अनेक स्वरूप धारण करना, छोटा शरीर धारण करना, बड़ा शरीर धारण करना, आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि पर चलने योग्य शरीर धारण करना, दृश्य शरीर धारण करना, अदृश्य शरीर धारण करना, इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं में वैक्रियशरीरधारी जीव कर सकता है ।

वैक्रियशरीर दो प्रकार का है:—(१) औपपातिक और (२) अविप्रत्यय.

देव और नारकों का शरीर औपपातिक कहलाता है अर्थात् उनकी जन्म से ही वैक्रीयशरीर मिलता है। लब्धिप्रत्ययशरीर, तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च, तप आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से वैक्रीयशरीर धारण कर लेते हैं।

(३) चतुर्दशपूर्वधारी मुनि अन्य (महाविदेह) क्षेत्र में वर्तमान तीर्थङ्कर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा उनका ऐश्वर्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्रको जाना चाहते हैं तब लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आहारकशरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं।

(४) तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है, इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है और कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलेश्या के द्वारा औरों को झुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना चाहिये। अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्या और शीतलेश्या के निर्गमन का हेतु जो शरीर, यह तेजस शरीर कहलाता है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है उसे तेजसशरीरनामकर्म कहते हैं।

(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कार्मण कहलाता है, जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुये नाठ प्रकार के कर्म-पुद्गलों को कार्मण-शरीर कहते हैं। यह कार्मणशरीर, सब शरीरों का धीज है, इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को

जाता है, जिस कर्म से कर्मणशरीर की प्राप्ति हो, उसे कर्मण-शरीरनामकर्म कहते हैं ।

समस्तसंसारि जीवों को तैजसशरीर, और कर्मणशरीर, ये दो शरीर अवश्य होते हैं ।

“ उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद ”

वाहूरुपिष्टिसिरउरउयरंगउवंगअंगुलीपमुहा ।

सेसा अंगोवंगा पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

(वाहूरु) भुजा, जँघा, (पिष्टि) पीठ, (सिर) सिर, (उर) छाती और (उयरंग) पेट, ये अङ्ग हैं. (अंगुली पमुहा) उँगली आदि (उवंग) उपाङ्ग हैं. (सेसा) शेष (अंगोवंगा) अङ्गोपाङ्ग हैं, (पढमतणुतिगस्सुवंगाणि) ये अङ्ग, उपाङ्ग, और अङ्गोपाङ्ग प्रथम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पिण्डप्रकृतियों में चौथा उपाङ्गनामकर्म है.

उपाङ्ग शब्द से तीन घस्तुओं का—अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग का ग्रहण होता है. ये तीनों—अङ्गादि, औदारिक, वैश्विय और आहारक इन तीन शरीरों में ही होते हैं; अन्त के तैजस और कर्मण इन दो शरीरों में नहीं होते क्योंकि इन दोनों का कोई संस्थान अर्थात् आकार नहीं होता; अङ्गोपाङ्ग आदि के लिये किसी न किसी भावृत्ति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में ही पाई जाती है.

अङ्ग के आठ भेद हैं—दो भुजाएं, दो जंघाएं, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट.

अङ्ग के साथ जुड़े हुए छोटे अवयवों को उपाङ्ग कहते हैं जैसे, उँगली आदि ।

देव और नारकों का शरीर औपपातिक कहलाता है अर्थात् उनको जन्म से ही वैक्रियशरीर मिलता है। जन्मिप्रत्ययशरीर, तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च, तप आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से वैक्रियशरीर धारण कर लेते हैं।

(३) चतुर्दशपूर्वधारी मुनि अन्य (महाविदेह) क्षेत्र में वर्तमान तीर्थङ्कर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा उनका ऐश्वर्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्रको जाना चाहते हैं तब जन्मिप्रत्यय से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आहारकशरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं।

(४) तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तैजस कहलाता है, इस शरीर की उष्णता से खाये हुये भोजनका पाचन होता है और कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलेइया के द्वारा आँसुओं को लुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेइया के द्वारा फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना चाहिये। अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेइया और शीतलेइया के निर्गमन का हेतु जो शरीर, वह तैजस शरीर कहलाता है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है उसे तैजसशरीरनामकर्म कहते हैं।

(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है, जीव के प्रदेशों के साथ जुड़े हुये आठ प्रकार के कर्म-पुद्गलों को कर्मण-शरीर कहते हैं। यह कर्मणशरीर, सब शरीरों का धीज है, इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को

जाता है. जिस कर्म से कर्मणशरीर की प्राप्ति हो, उसे कर्मण-शरीरनामकर्म कहते हैं ।

समस्तसंसारि जीवों को तैजसशरीर, और कर्मणशरीर, ये दो शरीर अग्रदय होते हैं ।

“ उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद ”

बाहूरुपिष्टिसिरउरउयरंगउवंगअंगुलीपमुहा ।

सेसा अंगोवंगा पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

(बाहूरु) भुजा, जँघा, (पिष्टि) पीठ, (सिर) सिर, (उर) छाती और (उयरंग) पेट, ये अङ्ग हैं. (अंगुली पमुहा) उँगुली प्रादि (उवंग) उपाङ्ग हैं. (सेसा) शेष (अंगोवंगा) अङ्गोपाङ्ग हैं, (पढमतणुतिगस्सुवंगाणि) ये अङ्ग, उपाङ्ग, और अङ्गोपाङ्ग प्रथम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पिण्डप्रकृतियों में चौथा उपाङ्गनामकर्म है.

उपाङ्ग शब्द से तीन वस्तुओं का—अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग का ग्रहण होता है. ये तीनों—अङ्गादि, औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों में ही होते हैं; अन्त के तैजस और कर्मण इन दो शरीरों में नहीं होते क्योंकि इन दोनों का कोई संस्थान अर्थात् आकार नहीं होता; अङ्गोपाङ्ग आदि के लिये किसी न किसी आकृति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में ही पाई जाती है.

अङ्ग के आठ भेद हैं—दो भुजायं, दो जँघायं, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट.

अङ्ग के साथ जुड़े हुए छोटे अग्रयवों को उपाङ्ग कहते हैं जैसे, उँगुली आदि ।

देव और नारकों का शरीर औपपातिक कहलाता है अर्थात् उनकी जन्म से ही वैक्रियशरीर मिलता है। तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् म आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से वैक्रियशरीर धारण कर लेते हैं।

(३) चतुर्दशपूर्वधारो मुनि अन्य (महाविद्वह) क्षेत्र में वर्तमान तीर्थङ्कर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा उनका ऐश्वर्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्रको जाना चाहते हैं तब लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आहारकशरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं।

(४) तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है, इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है और कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलेश्या के द्वारा धारों को झुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना चाहिये, अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्या और शीतलेश्या के निर्गमन का हेतु जो शरीर, वह तेजस शरीर कहलाता है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है उसे तेजसशरीरनामकर्म कहते हैं।

(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है, जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुये आठ प्रकार के कर्म-पुद्गलों को कर्मण-शरीर कहते हैं, यह कर्मणशरीर, सब शरीरों का धीज है, इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को

जाता है, जिस कर्म से कर्मणशरीर की प्राप्ति हो, उसे कर्मण-शरीरनामकर्म कहते हैं ।

समस्तसंसारी जीवों को तैजसशरीर, और कर्मणशरीर, ये दो शरीर अत्यन्त होते हैं ।

" उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद "

बाहूरुपिष्टिसिरउरउयरंगउवंगअंगुलीपमुहा ।

सेसा अंगोवंगा पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

(बाहूरु) भुजा, जँघा, (पिष्टि) पीठ, (सिर) सिर, (उर) छाती और (उयरंग) पेट, ये अङ्ग हैं. (अंगुली पमुहा) उँगली आदि (उवंग) उपाङ्ग हैं. (सेसा) शेष (अंगोवंगा) अङ्गोपाङ्ग हैं, (पढमतणुतिगस्सुवंगाणि) ये अङ्ग, उपाङ्ग, और अङ्गोपाङ्ग प्रथम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पिण्डप्रकृतियों में चौथा उपाङ्गनामकर्म है.

उपाङ्ग शब्द से तीन वस्तुओं का—अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग का ग्रहण होता है. ये तीनों—अङ्गादि, भौदारिक, धैमिय और आहारक इन तीन शरीरों में ही होते हैं; अन्त के तैजस और कर्मण इन दो शरीरों में नहीं होते क्योंकि इन दोनों का कोई संस्थान अर्थात् आकार नहीं होता; अङ्गोपाङ्ग आदि के लिये किसी न किसी आकृति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में ही पाई जाती है.

अङ्ग के आठ भेद हैं—दो भुजायं, दो जंघायं, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट.

अङ्ग के साथ जुड़े हुए छोटे अययवों को उपाङ्ग कहते हैं जैसे, उँगली आदि ।

द्वेष और नारकों का शरीर औपपातिक कहलाता है अर्थात् उनकी जन्म से ही वैक्रियशरीर मिलता है. लब्धिप्रत्ययशरीर, तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च, तप आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से वैक्रियशरीर धारण कर लेते हैं.

(३) चतुर्दशपूर्वधारी मुनि अन्य (महाविदेह) क्षेत्र में यतैमान तीर्थङ्कर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा उनका पेश्वर्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्रको जाना चाहते हैं तब लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आहारकशरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं.

(४) तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है, इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है, और कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलेश्या के द्वारा आँसू को लुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा फायदा पहुँचाता है, सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना चाहिये. अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्या और शीतलेश्या के निर्गमन का हेतु जो शरीर, वह तेजस शरीर कहलाता है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है उसे तेजसशरीरनामकर्म कहते हैं.

(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है, जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुये आठ प्रकार के कर्म-पुद्गलों को कर्मण-शरीर कहते हैं. यह कर्मणशरीर, सब शरीरों का धीज है, इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को

साथ, वर्तमान समय में जिनका ग्रहण हो रहा है ऐसे शरीर-पुद्गलों को बाँध देता है—जोड़ देता है. यदि बन्धननामकर्म न होता तो शरीराकार-परिणतपुद्गलों में उसी प्रकार की अस्थिरता हो जाती, जैसी कि वायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सन्तु (सन्तु) में होता है.

जो शरीर नये पैदा होते हैं, उनके प्रारम्भ-काल में सर्व-बन्ध होता है, बाद, वे शरीर जब तक धारण किये जाते हैं, देश-बन्ध हुआ करता है. अर्थात्, जो शरीर नवीन नहीं उत्पन्न होते, उनमें, जब तक कि वे रहते हैं, देश-बन्ध ही हुआ करता है.

भौदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति के समय सर्व-बन्ध और बाद देश-बन्ध होता है.

तैजस और कार्मण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस लिये उनमें देश-बन्ध सम्भन्धा चाहिये.

(१) जिस कर्म के उदय से, पूर्ण-गृहीत—प्रथम ग्रहण किये गये भौदारिकपुद्गलों के साथ, गृह्यमाण—वर्तमान समय में जिनका ग्रहण किया जा रहा हो ऐसे—भौदारिकपुद्गलों का आपस में मेल हो जावे, उसे भौदारिकशरीर-बन्धननामकर्म कहते हैं.

(२) जिस कर्म के उदय से पूर्णगृहीतवैक्रियपुद्गलों के साथ गृह्यमाणवैक्रियपुद्गलों का आपस में मेल हो, वह वैक्रियशरीर-बन्धननाम.

(३) जिस कर्म के उदय से पूर्णगृहीतआहारकपुद्गलों के साथ गृह्यमाणआहारकपुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो वह आहारकशरीरबन्धननाम.

अङ्गुलियों को रेखाओं तथा पर्वों आदि को अङ्गोपाङ्ग कहते हैं।

(१) औदारिक शरीर के आकार में परिणतपुत्रों से अङ्गोपाङ्गरूप अवयव, जिस कर्म के उदय से बनते हैं, उसे औदारिक-अङ्गोपाङ्गनामकर्म कहते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से, वैश्वशरीररूप से परिणत-पुत्रों से अङ्गोपाङ्गरूप अवयव बनते हैं, वह वैश्वशरीर-अङ्गोपाङ्गनामकर्म।

(३) जिस कर्म के उदय से, आहारकशरीररूप से परिणत-पुत्रों से अङ्गोपाङ्गरूप अवयव बनते हैं, वह आहारक अङ्गोपाङ्गनामकर्म।

“बन्धननामकर्म के पाँच भेद”

उरलाइपुगलागां निबद्धवचभांतयाग्य संबधं ।

जं कुगाइ जउसमं तं उरलाइवधगां नेयं ॥३५॥

(जं) जो कर्म (जउसमं) जतु-लाघ-के समान (निबद्धवचभांतयाग्य) पहले बंधे हुये तथा वर्तमान में बंधनेवाले (उरलाइपुगलागां) औदारिक आदि शरीर के पुत्रों का, आपस में (संबधं) सम्बन्ध (कुगाइ) कराता है- परस्पर मिलाता है (तं) उस कर्मको (उरलाइवधगां) औदारिक आदि बन्धननामकर्म (नेयं) समझना चाहिये ॥ ३५ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार लाख, गोद आदि चिकने पदार्थों से दो चीजें आपस में जोड़ दी जाती हैं उसी प्रकार बन्धननामकर्म शरीरनाम के बल से प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर-पुत्रों में

साथ, वर्तमान समय में जिनका ग्रहण हो रहा है ऐसे शारीर-पुद्गलों को बाँध देता है—जोड़ देता है. यदि बन्धननामकर्म न होता तो शरीराकार-परिणतपुद्गलों में उसी प्रकार की अस्थिरता हो जाती, जैसी कि वायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सन्तु (सत्तु) में होती है.

जो शरीर नये पैदा होते हैं, उनके प्रारम्भ-काल में सर्व-बन्ध होता है, बाद, वे शरीर जब तक धारण किये जाते हैं, देश-बन्ध हुआ करता है. अर्थात्, जो शरीर नवीन नहीं उत्पन्न होते, उनमें, जब तक कि वे रहते हैं, देश-बन्ध ही हुआ करता है.

औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति के समय सर्व-बन्ध और बाद देश-बन्ध होता है.

तैजस और कार्मण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस लिये उनमें देश-बन्ध समझना चाहिये.

(१) जिस कर्म के उदय से, पूर्व-गृहीत—प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक-पुद्गलों के साथ, गृह्यमाण—वर्तमान समय में जिनका ग्रहण किया जा रहा हो ऐसे—औदारिकपुद्गलों का आपस में मेल हो जाये, उसे औदारिकशरीर-बन्धननामकर्म कहते हैं.

(२) जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीतवैक्रियपुद्गलों के साथ गृह्यमाणवैक्रियपुद्गलों का आपस में मेल हो, यह वैक्रियशरीर-बन्धननाम.

(३) जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीतआहारकपुद्गलों के साथ गृह्यमाणआहारकपुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो यह आहारकशरीरबन्धननाम.

(४) जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीततैजसपुद्गलों के साथ गृह्यमाणतैजसपुद्गलों का परस्पर बन्ध हो, वह तैजसशरीर-बन्धननाम.

(५) जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीतकार्मणपुद्गलों के साथ, गृह्यमाणकार्मणपुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध हो, वह कार्मणशरीरबन्धननामकर्म.

" बन्धननामकर्म का स्वरूप कह चुके, बिना एकत्रित किये हुये पुद्गलों का आपस में बन्ध नहीं होता इस लिये परस्पर सन्निधान का कारण, सङ्घातननामकर्म कहा जाता है "

जं संघायद् उरलाद् पुग्गलि तणगणंव दंताली ।

तं संघायं बंधणमिव तणुनामेण पंचविहं ॥ ३६ ॥

(दंताली) दंताली (तणगणंव) तृण-समूह के सदृश (जं) जो कर्म (उरलाद् पुग्गलि) औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को (संघायद्) इकट्ठा करता है (तं संघायं) वह संघातननामकर्म है. (बंधणमिव) बन्धननामकर्म की तरह (तणुनामेण) शरीर नाम की अपेक्षा से वह (पंचविहं) पाँच प्रकार का है ॥ ३६ ॥

भावार्थ—प्रथम ग्रहण किये हुये शरीरपुद्गलों के साथ गृह्यमाणशरीरपुद्गलों का परस्पर बन्ध तभी हो सकता है जब कि उन दोनों प्रकार के—गृहीत और गृह्यमाण पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो. पुद्गलों को परस्पर सन्निहित करना—एक दूसरे के पास व्यवस्था से स्थापन करना संघातनकर्म का कार्य है. इसमें दृष्टान्त-दन्ताली है. जैसे, दन्ताली से इधर उधर बिलसी हुई घास इकट्ठी की जाती है फिर उस घास का गट्टा बाँधा जाता है उसी प्रकार सङ्घातननामकर्म, पुद्गलों को सन्निहित करता है और बन्धन नाम, उनको सम्बन्ध करता है.

शरीरनाम की अपेक्षा से जिस प्रकार बन्धननाम के पाँच भेद किये गये उसी प्रकार संघातननाम के भी पाँच भेद हैं:-

(१) जिस कर्म के उदय से औदारिकशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह औदारिकसंघातननाम-कर्म कहलाता है-

(२) जिस कर्म के उदय से वैक्रियशरीर के रूप में परिणत-पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह वैक्रियसंघातननाम.

(३) जिस कर्म के उदय से आहारकशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह आहारकसंघातननाम.

(४) जिस कर्म के उदय से तैजसशरीर के रूप में परिणत-पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह तैजससंघातननाम.

(५) जिस कर्म के उदय से कार्मणशरीर के रूप में परिणत-पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो, वह कार्मणसंघातननाम.

" इकतीसवीं गाथा में ' संतेवा पनरबंधणे तिसरं ' ऐसा कहा है, उसे स्फुट करने के लिये बन्धननाम के पन्दरह भेद दिखलाते हैं "

ओरालविडव्वाहारयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं ।

नवबंधणाणि इतरदुसहियाणं तिन्नि तेसिं च ॥ ३७ ॥

(सगतेयकम्मजुत्ताणं) अपने अपने तैजस तथा कार्मण के साथ संयुक्त ऐसे (ओराल विडव्वाहारयाण) औदारिक, वैक्रिय और आहारक के (नव बंधणाणि) नव बन्धन होते हैं. (इतर दुसहियाणं) इतर दो-तैजस और कार्मण इनके साथ अर्थात् मिश्र के साथ औदारिक, वैक्रिय और आहारक का संयोग होने पर (तिन्नि) तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं. (च) और (तेसिं) उनके अर्थात्-तैजस और कार्मण के, स्व तथा इतर से संयोग होने पर, तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं ॥ ३७ ॥

भावार्थ—इस गाथा में बन्धननामकर्म के पन्द्रह भेद किस प्रकार होते हैं सो दिखलाने हैं:—

औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीनों का स्वकीयपुत्रों से—अर्थात् औदारिक, वैक्रिय और आहारकशरीररूप से परिणतपुत्रों से, तैजसपुत्रों से तथा कर्मणपुत्रों से सम्बन्ध करानेवाले बन्धननामकर्म के नव भेद हैं.

औदारिक, वैक्रिय और आहारक का-हर एक का, तैजस और कर्मण के साथ युगपत् सम्बन्ध करानेवाले बन्धननामकर्म के तीन भेद हैं.

तैजस और कर्मण का स्वकीय तथा इतर से सम्बन्ध करानेवाले बन्धननामकर्म के तीन भेद हैं.

पन्द्रह बन्धननामकर्म के नाम ये हैं:—

- (१) औदारिक-औदारिक-बन्धन-नाम. (२) औदारिक-तैजस-बन्धन-नाम. (३) औदारिक-कर्मण-बन्धन-नाम. (४) वैक्रिय-वैक्रिय-बन्धन-नाम. (५) वैक्रिय-तैजस-बन्धन-नाम. (६) वैक्रिय-कर्मण-बन्धन-नाम. (७) आहारक-आहारक-बन्धन-नाम. (८) आहारक-तैजस-बन्धन-नाम. (९) आहारक-कर्मण-बन्धन-नाम. (१०) औदारिक-तैजस-कर्मण-बन्धन-नाम. (११) औदारिक-कर्मण-कर्मण-बन्धन-नाम. (१२) तैजस-तैजस-बन्धन-नाम. (१३) तैजस-कर्मण-कर्मण-बन्धन-नाम. (१४) कर्मण-कर्मण-बन्धन-नाम.

इनका अर्थ यह है कि:—

(१) जिस कर्म के उदय से, पूर्वगृहोत्तऔदारिकपुत्रों के साथ गृहमाणऔदारिकपुत्रों का परस्पर सम्बन्ध होता है उसे औदारिक-औदारिक-बन्धननाम कर्म कहते हैं.

(२) जिस कर्म के उदय से औदारिक दल का तैजस दल
साथ सम्बन्ध हो उसे औदारिक-तैजस-बन्धननाम कहते हैं.

(३) जिस कर्म के उदय से औदारिक दल का कार्मण दल
साथ सम्बन्ध होता है उसे औदारिक-कार्मण-बन्धननाम कहते हैं.

इसी प्रकार अन्य बन्धननामों का भी अर्थ समझना चाहिये.
औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों के पुद्गलों का परस्पर
सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं. इसलिये उन
के सम्बन्ध करानेवाले नामकर्म भी नहीं हैं.

"संहनननामकर्म के छह भेद, दो गाथाओं से कहते हैं."

संघयणमट्टिनिचओ तं छद्धा वज्जरिसहनारायं ।

तहय रिसहनारायं नारायं अद्धनारायं ॥ ३८ ॥

कीलिय छेवट्टं इह रिसहो पट्टो य कीलिया वज्जं ।

उमओ मक्खडवंधी नारायं इममुरालंगे ॥ ३९ ॥

(संघयणमट्टिनिचओ) छाड़ों की रचनाको संहनन कहते

हैं; (तं) यह (छद्धा) छह प्रकार का है;— (वज्जरिसहनारायं)

अश्रुपमनाराच, (तहय) उसी प्रकार (रिसहनारायं) अश्रुपम-

नाराच, (नारायं) नाराच, (अद्धनारायं) अद्धनाराच, ॥ ३८ ॥

(कीलिय) कीलिका और (छेवट्टं) सेवार्त. (इह) इस

शरीर में (निसहो पट्टो) अश्रुपम का अर्थ, पट्ट है; (य) और

कीलिया वज्जं) वज्ज का अर्थ, कीलिका-घोला है; (उमओ

मक्खडवंधी नारायं) नाराच का अर्थ, दोनों और मर्कट-बन्ध है.

(इममुरालंगे) यह संहनन औदारिकशरीर में ही होता है ॥ ३९ ॥

भावार्थ—पिण्डप्रकृतियों का घर्षण चल रहा है उन में से

पिण्डों प्रकृति का नाम है. संहनननाम. उराने छह भेद है.

हाड़ों का आपस में जुड़जाना—मिलना, अर्थात् रचना विशेष, जिस नामकर्म के उदय से होता है, उसे 'संहनन-नामकर्म' कहते हैं।

(१) वज्रश्रुषभनाराच संहनननाम—वज्रश्रुषभ अर्थ है खीला, श्रुषभ का अर्थ है घण्टनपट्ट और नाराच का अर्थ है दोनों तरफ मर्कट-यन्ध, मर्कट-यन्ध का बन्धी हुई दो हड्डियों के ऊपर तीसरे, हड्डी का बैठन हो, और तीनों को भेदने वाला हड्डी का खीला जिस संहनन में पाया जाय उसे वज्रश्रुषभनाराच संहनन कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उस कर्म का नाम भी वज्रश्रुषभनाराच संहनन है।

(२) श्रुषभनाराच संहनननाम—दोनों तरफ हाड़ों का मर्कट-यन्ध हो, तीसरे, हाड़का बैठन भी हो लेकिन तीनों को भेदने वाला हाड़ का खीला न हो, तो श्रुषभनाराच संहनन, जिस कर्म के उदय से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उसे श्रुषभनाराचसंहनननामकर्म कहते हैं।

(३) नाराच संहनननाम—जिस रचना में दोनों तरफ मर्कटयन्ध हो लेकिन बैठन और खीला न हो उसे नाराच संहनन कहते हैं, जिस कर्म से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उसे भी नाराचसंहनननाम कहते हैं।

(४) अधनाराच संहनननाम—जिस रचना में एक तरफ मर्कट-यन्ध हो और दूसरी तरफ खीला हो, उसे अधनाराच संहनन कहते हैं, पूर्ववत् कर्म का भी नाम अधनाराच संहनननाम कहिये।

(५) कौलिका संहनननाम—जिस रचना में मर्कट-
पथ और घेठन न हों किन्तु खीले से दृष्टियां जुड़ी हों, तो उसे
कौलिकासंहनन कहते हैं. पुर्यवत् कर्म का नाम भी वही है।

(६) सेवार्त संहनननाम—जिस रचना में मर्कट-
पथ, घेठन और खीला न हो कर, यों ही दृष्टियां आपस में जुड़ी
हों, उसे सेवार्तसंहनन कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे
संहनन की प्राप्ति होती है उस कर्म का नाम भी सेवार्तसंहनन-
है।

सेवार्त का दूसरा नाम हेदवृष भी है. पूर्वोक्त छह संहनन,
भौदारिक शरीर में ही होते हैं, अन्य शरीरों में नहीं.

"संस्थाननामकर्म के छह भेद और वर्णनामकर्म के पाँच भेद"

समचउरंसं निग्गोहसाद्रखुव्जाद्र वामणं हुंडं ।

संठाणा वन्ना किरहनीललोहियहलिहसिया

॥ ४० ॥

(समचउरंसं) समचतुरस्र, (निग्गोह) न्यग्रोध, (साइ) सादि,
(खुव्जाइ) कुब्ज (वामणं) वामन और (हुंडं) हुण्ड, ये (संठाणा)
संस्थान हैं. (किण्ह) कृष्ण, (नील) नील, (लोहिय) लोहित-लाल,
(हलिह) हारिद्र-पीला, और (सिया) सित-श्वेत, ये (वन्ना)
वर्ण हैं ॥ ४० ॥

भावार्थ—शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं. जिस कर्म
के उदय से संस्थान की प्राप्ति होती है उस कर्म को 'संस्थाननाम-
कर्म' कहते हैं: इत्यन्तं नमः श्रेयः नमः ॥—

(१) समचतुरस्र संस्थाननाम—सम का अर्थ है समान, चतुरस्र का अर्थ है चार और अस्र का अर्थ है कोण—अर्थात् पलथी मार कर बैठने से जिस शरीर के चार कोण समान हों—अर्थात् आसन और कपाल का अन्तर, दोनों जानुओं का अन्तर, दक्षिण स्कन्ध और वाम जानु का अन्तर तथा वाम स्कन्ध और दक्षिण जानु का अन्तर समान हो तो समचतुरस्रसंस्थान समझना चाहिये, अथवा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण अवयव शुभ हों उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे समचतुरस्र संस्थाननामकर्म कहते हैं ।

(२) न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थाननाम—पड़-कं घुक्ष को न्यग्रोध कहते हैं, उस के समान, जिस शरीर में, नाभि से ऊपर के अवयव पूर्ण हों किन्तु नाभि से नीचे के अवयव हीन हों, तो न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान समझना चाहिये, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उस कर्मका नाम न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थाननामकर्म है ।

(३) सादि संस्थाननाम—जिस शरीर में नाभि से नीचे के अवयव पूर्ण और नाभि से ऊपर के अवयव हीन होते हैं उसे सादिसंस्थान कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे सादिसंस्थाननामकर्म कहते हैं ।

(४) कुम्भ संस्थाननाम—जिस शरीर के हाथ, पैर, सिर, गर्दन आदि अवयव ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन हों, उस कुम्भसंस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे कुम्भसंस्थाननामकर्म कहते हैं, जोकर्म कुम्भ को कुम्हा कहते हैं ।

(५) वामन संस्थाननाम—जिस शरीर में हाथ, पैर आदि अयव्यव हीन-छोटे हों, और छाती पेट आदि पूर्ण हों, उसे वामनसंस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे वामनसंस्थाननामकर्म कहते हैं। लोक में वामन को बौना कहते हैं।

(६) हुण्ड संस्थाननाम—जिस के समस्त अयव्यव बड़े हों—प्रमाण-शून्य हों, उसे हुण्डसंस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे हुण्डसंस्थान नामकर्म कहते हैं।

शरीर के रङ्ग को वर्ण कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीरों में जुदे जुदे रङ्ग होते हैं उसे 'वर्णनामकर्म' कहते हैं। उस के पाँच भेद हैं।

(१) कृष्ण वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कोयले जैसा काजा हो, वह कृष्ण वर्णनामकर्म।

(२) नील वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तोते के पंख जैसा हरा हो, वह नील वर्णनामकर्म।

(३) लोहित वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर द्विगुल या सिंदूर जैसा लाल हो, वह लोहित वर्णनामकर्म।

(४) हारिद्र वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हल्दी जैसा पीला हो, वह हारिद्र वर्णनामकर्म।

(५) सित वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शह जैसा सफेद हो वह सितवर्णनामकर्म।

" गन्धनामकर्म के दो भेद, रसनामकर्म के पाँच भेद और स्पर्शनामकर्म के आठ भेद कहते हैं "

सुरहिंदुरही रसा पण तित्तकडुकड्वाचअवि
लामहुरा । फासा गुरुलहुमिउखरसीउणह
सिणिद्धरुक्खट्टा ॥ ४१ ॥

(सुरहि) सुरभि और (दुरही) दुरभि दो प्रकार का गन्ध है (तित्त) तिक्त, (कडु) कटु, (कसाय) कषाय, (अंबिला) आम्ल और (महुरा) मधुर, ये (रसा पण) पाँच रस हैं, (गुरु लघु मिउ खर सी उणह सिणिद्ध रुक्खट्टा) गुरु, लघु, मृदु, खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुत ये आठ (फासा) स्पर्श हैं ॥४१॥

भावार्थ—गन्धनामकर्म के दो भेद हैं सुरभिगन्धनाम और दुरभिगन्धनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर कस्तूरी आदि पदार्थों जैसी सुगन्धि होती है, उसे 'सुरभिगन्धनामकर्म' कहते हैं-तीर्थद्वार आदि के शरीर सुगन्धि होते हैं ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की लहसुन या सड़े पदार्थों जैसी गन्ध हो, उसे 'दुरभिगन्धनामकर्म' कहते हैं
" रसनाम कर्म के पाँच भेद "

तिक्त्तनाम, कटुनाम, कषायनाम, आम्लनाम और मधुरनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, नीम्य या चिरापते जैसा कडुवा हो, वह 'तिक्त्तरसनामकर्म' ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, सोंठ या मीर्च जैसा चरपरा हो, वह 'कटुरसनामकर्म' ।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, छाँवला या घेड़े जैसा कसैला हो, वह 'कपायरसनामकर्म' ।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस नीवू या इमली जैसा सट्टा हो वह 'आम्लारसनामकर्म' ।

(५) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, ईख जैसा मीठा हो, वह मधुररसनामकर्म ।

स्पर्शनामकर्म के आठ भेद ।

गुहनाम, लघुनाम, मृदुनाम, खरनाम, शीतनाम, उष्णनाम, स्निग्धनाम और रुक्षनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे जैसा भारी हो वह 'गुरुनामकर्म' ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर आक की रुई (मर्क-तूल) जैसा हलका हो वह 'लघुनामकर्म' ।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा कोमल—मुलायम हो उसे 'मृदुस्पर्शनामकर्म' कहते हैं ।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर गाय की जीभ जैसा कर्कश—खरदरा हो, उसे कर्कशनामकर्म कहते हैं ।

(५) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कमल-दण्ड या बर्फ जैसा थंडा हो, वह 'शीतस्पर्शनामकर्म' ।

(६) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान उष्ण हो वह 'उष्णस्पर्शनामकर्म' ।

(७) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी के समान चिकना हो वह 'स्निग्धस्पर्शनामकर्म' ।

(८) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, राघ के समान रुक्ष—रूखा हो वह 'रुक्षस्पर्शनामकर्म' ।

“ घर्णं, गन्ध, रस और स्पर्श की बीस प्रकृतियों में कौन प्रकृतियाँ शुभ और कौन अशुभ हैं, सो कहते हैं ”

नीलकसिणं दुर्गंधं तिक्तं कटुयं गुरुं खरं रुक्खं
सौर्यं च असुहृन्नवगं इक्कारसगं सुभं सेसं ॥ ४२ ॥

(नील) नीलनाम, (कसिणं) कृष्णनाम, (दुर्गंधं) दुर्गन्धनाम, (तिक्तं) तिक्तनाम, (कटुयं) कटुनाम, (गुरुं) गुरुनाम, (खरं) खरनाम, (रुक्खं) रुक्मनाम, (च) और (सौर्यं) शीतनाम यह (असुहृन्नवगं) अशुभ-नवक है—अर्थात् नव प्रकृतियाँ अशुभ हैं और (सेसं) शेष (इक्कारसगं) ग्यारह प्रकृतियाँ (सुभं) शुभ हैं ॥ ४२ ॥

भावार्थ—घर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पर्शनाम इन चारों की उत्तर-प्रकृतियाँ बीस हैं। बीस प्रकृतियों में नव प्रकृतियाँ अशुभ और ग्यारह शुभ हैं ।

(१) घर्णनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ हैं—नील घर्णनाम और २ कृष्णवर्णनाम ।

तीन प्रकृतियाँ शुभ हैं:—१. सितवर्णनाम, २. पीतवर्णनाम और ३. लोहितवर्णनाम ।

(२) गन्ध नाम की एक प्रकृति अशुभ है:— १. दुरभिगन्धनाम ।

एक प्रकृति शुभ है:—१. सुरभिगन्धनाम ।

(३) रसनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ हैं:— १. तिक्तरसनाम और २. कटुरसनाम ।

तीन प्रकृतियाँ शुभ हैं:—१. कषायरसनाम, २. आम्लरसनाम, और ३. मधुररसनाम ।

(४) स्पर्शनामकर्म की चार उत्तर-प्रकृतियाँ अशुभ हैं:

१ गुरुस्पर्शनाम, २ खरस्पर्शनाम, ३ रुद्रस्पर्शनाम और
४ शीतस्पर्शनाम ।

चार उत्तरप्रकृतियाँ शुभ हैं—१ लघुस्पर्शनाम, २ मृदुस्पर्शनाम
३ स्निग्धस्पर्शनाम और ४ उष्णस्पर्शनाम ।

“आनुपूर्वी नामकर्म के चार भेद, हरक-द्विक आदि संज्ञाएं
तथा विहायोगति नामकर्म, ”

घउहगइव्यणुपुव्वी गइपुव्विदुगं तिगं नियाउज्जुयं ।
पुव्वीउदधो वक्के सुहअसुहवसुट्टविहगगई ॥४३॥

(घउह गइव्यणुपुव्वी) चतुर्विध गतिनामकर्म के समान
आनुपूर्वी नामकर्म भी चार प्रकार का है, (गइपुव्विदुगं) गति
और आनुपूर्वी ये दो, गति-द्विक कहलाते हैं (नियाउज्जुयं) अपनी
अपनी आयु से युक्त द्विक का (तिगं) त्रिक—अर्थात् गति-त्रिक
कहते हैं (वक्के) चक्र गति में—विग्रह गति में (पुव्वीउदधो)
आनुपूर्वीनामकर्म का उदय होता है. (विहगगइ) विहायोगति
नामकर्म दो प्रकार का है—(सुह असुह) शुभ और अशुभ. इसमें
दृष्टान्त है (वसुट्ट) घृष—बैल और उप्पू—ऊँट ॥ ४३ ॥

भावार्थ—जिसप्रकार गतिनामकर्म के चार भेद हैं उसी
प्रकार आनुपूर्वीनामकर्म के भी चार भेद हैं—(१) देवानु-
पूर्वी, (२) मनुष्यानुपूर्वी (३) तिर्यञ्चानुपूर्वी और (४) नरकानुपूर्वी.

जीव की स्वभाविक गति, धेयी के अनुसार होती है आकाश-
मण्डलों की पहि को धेयी कहते हैं. एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर
धारण करने के लिये जब जीव, समधेयी से अपने उत्पत्ति-स्थान के
प्रति जाने लगता है तब आनुपूर्वीनामकर्म, उस, उसके विधेयी-
पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचा देता है. जीव का उत्पत्ति-

यदि समश्रेणी में हो, तो भ्रानुपूर्वी नामकर्म का उदय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक गति में भ्रानुपूर्वीनामकर्म का उदय होता है, प्रकृतगति में नहीं।

अब कुछ ऐसे सङ्केत दिखाता हूँ जिन का कि भाग उपयोग है।

जहाँ गति-द्विक ऐसा सङ्केत हो वहाँ गति और भ्रानुपूर्वी ये दो प्रकृतियाँ लेनी चाहिये। जहाँ गति-त्रिक आये वहाँ गति, भ्रानुपूर्वी और आयु ये तीन प्रकृतियाँ ली जाती हैं। ये सामान्य संज्ञाएँ कही गईं, विशेष संज्ञाओं को इस प्रकार समझना चाहिये—

नरक-द्विक—अर्थात् १ नरकगति और २ नरकानुपूर्वी।

नरक-त्रिक—अर्थात् १ नरकगति (२) नरकानुपूर्वी और ३ नरकायु।

तिर्यञ्च-द्विक—अर्थात् १ तिर्यञ्चगति और २ तिर्यञ्चानुपूर्वी।

तिर्यञ्च-त्रिक—अर्थात् १ तिर्यञ्चगति तिर्यञ्चानुपूर्वी और ३ तिर्यञ्चायु।

इसी प्रकार सुर (देव)-द्विक, सुर-त्रिक, मनुष्य-द्विक, मनुष्यत्रिक को भी समझना चाहिये ॥

पिण्ड-प्रकृतियों में चौदहवीं प्रकृति, विहायोगतिनाम है, उस की दो उत्तर-प्रकृतियाँ हैं १ शुभाविहायोगतिनाम और २ अशुभाविहायोगतिनाम।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल शुभ हो, यह 'शुभाविहायोगति' जैसे कि हाथी, बैल, हंस आदि की चाल शुभ है।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल अशुभ हो वह 'अशुभविहायोगति' जैसे कि ऊँट, गधा, दीढ़ी इत्यादि की चाल अशुभ है।

पिरह, प्रकृतियों के पैसठ, यां पन्दरह बन्धनों की अपेक्षा पचहत्तर भेद कह चुके।

‘पिरहप्रकृतियों का वर्णन हो चुका अब प्रत्येक-प्रकृतियों का स्वरूप कहेंगे, इस गाथा में पराघात और उच्छ्वास नामकर्म का स्वरूप कहते हैं”

परघाउदया पाणी परेसि वलिणपि हीदु दुदरिसो ।
ऊससणलद्धिजुत्तो हवेदु ऊसासनाभवसा ॥ ४४ ॥

(परघाउदया) पराघात नामकर्म के उदय से (पाणी) प्राणी (परेसि वलिणपि) अन्य पलवानों को भी (दुदरिसो) दुर्धर्ष—अजेय (हीदु) होता है. (ऊसासनाभवसा) उच्छ्वास नामकर्म के उदय से (ऊससणलाद्धिजुत्तो) उच्छ्वास-नाम्न से युक्त (हवेदु) होता है ॥ ४४ ॥

भावार्थ—इस गाथा से लेकर ५१ वीं गाथा तक प्रत्येक-प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करेंगे. इस गाथा में पराघात और उच्छ्वास नामकर्म का स्वरूप इस प्रकार कहा है:—

(१) जिस कर्म के उदय से जीव, कमजोरों का तो कष्टना ही क्या है, बड़े बड़े पलवानों की दृष्टि में भी अजेय समझा जाये उस 'पराघातनामकर्म' कहते हैं. मतलब यह है कि, जिन जीव को इस कर्म का उदय रहता है, वह इतना प्रबल मालूम देता है कि बड़े बड़े बली भी उसका लोहा मानते हैं, राजाओं की सभा में उस के दर्शन मात्र से अथवा पाकफौदाज से पलवान् विरोधियों के दूके झूट जाते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव, श्वासोच्छ्वास-तन्त्रिय से युक्त होता है उसे 'उच्छ्वासनामकर्म' कहते हैं. शरीर से बाहर की हवा को नासिका-द्वारा अन्दर खींचना 'श्वास' कहलाता है और शरीर के अन्दर की हवा को नासिका-द्वारा बाहर छोड़ना 'उच्छ्वास'—इन दोनों कामों को करने की शक्ति उच्छ्वासनाम कर्म से होती है।

“आतप नामकर्म.”

रविविन्दे उ जियंगं तावजुयं आयवाउ न उ जलणे ।
जमुसिणफासस्स तदिं लोहियवन्नस्स उदउत्ति
॥ ४५ ॥

(आयवाउ) आतप नामकर्म के उदय से (जियंगं) जीवों का अङ्ग तावजुयं ताप-युक्त होता है, और इस कर्म का उदय (रवि विन्दे) सूर्य-मण्डल के पार्थिव शरीरों में ही होता है. (नउजलणे) किन्तु अग्निकाय जीवों के शरीर में नहीं होता, (जमुसिणफासस्स तदिं) क्योंकि अग्निकाय के शरीर में उष्णस्पर्शनाम का और (लोहियवन्नस्स) लोहितवर्णनाम का (उदउत्ति) उदय रहता है ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर, स्वयं उष्ण न होकर भी, उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'आतपनामकर्म' कहते हैं. सूर्य-मण्डल के बाह्यपेकेन्द्रियपृथ्वीकाय जीवों का शरीर शंडा है परन्तु आतपनामकर्म के उदय से यह (शरीर), उष्ण प्रकाश करता है. सूर्यमण्डल के पेकेन्द्रिय जीवोंका छोड़ कर अन्य जीवों को आतपनामकर्म का उदय नहीं होता. यद्यपि अग्नि काय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है परन्तु

इस अघोतनामकर्म के उदय से नहीं किन्तु उष्णस्पर्शनामकर्म के उदय से शरीर उष्ण होता है और लोहितवर्णनामकर्म के उदय से प्रकाश करता है ॥ ४५ ॥

“उद्योतनामकर्म का स्वरूप”

अणुसिणपयासरूवं जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया ।
जयदेवुत्तरविक्रियजोइसखज्जोयमाइव्व ॥ ४६ ॥

(इह) यहाँ (उज्जोया) उद्योतनामकर्म के उदय से (जियंग) जीवों का शरीर (अणुसिणपयासरूवं) अनुष्ण प्रकाश रूप (उज्जोयए) उद्योत करता है, इसमें दुष्टान्त—(जइवेधुत्तरविक्रिय जोइसखज्जोयमाइव्व) साधु और देवों के उत्तर वैक्रिय-शरीर की तरह, ज्योतिष्क—चन्द्र, नक्षत्र, ताराओं के मण्डलों की तरह और अघोत - जुगनू की तरह ॥ ४६ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर उष्णस्पर्श रहित—अर्थात् शीत प्रकाश फैलाता है, उसे ‘उद्योतनामकर्म’ कहते हैं ।

जम्बिधारी मुनि जब वैक्रिय शरीर धारण करते हैं तब उनके शरीर में से शीतल प्रकाश निकलता है सो इस उद्योतनामकर्म के उदय से समझना चाहिये. इसी प्रकार देव जब अपने मूल शरीर की अपेक्षा उत्तर-वैक्रियशरीर धारण करते हैं तब उस शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है सो उद्योतनामकर्म के उदय से, चन्द्रमण्डल, नक्षत्रमण्डल और तारामण्डल के पृथ्वीपाय जीवों के शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है यह उद्योतनाम

कर्म के उदय से, इसी प्रकार जुगनु, रज तथा प्रकाशवाली ध्यापधियों को भी उद्योतनामकर्म का उदय समझना चाहिये।

“अगुरुलघु नामकर्म का और तीर्थकर नामकर्म का स्वरूप

अंगं न गुरु न लघुयं जायद् जीवस्स अगुरु
लहुउदया । तित्थेण तित्थयणस्स वि पुञ्जी से
उदयो केवलियो ॥ ४७ ॥

(अगुरुलहुउदया) अगुरुलघु नामकर्म के उदय से (जीव-
स्स) जीवका (अंग) शरीर, (न गुरु न लघुयं) न तो भारी और न
हल्का (जायद्) होता है, (तित्थेण) तीर्थकर नामकर्म के उदय से
(तित्थयणस्स वि) त्रिभुवन का भी पुण्य होता है; (से उदयो)
उस तीर्थकर नामकर्म का उदय, (केवलियो) जिसे कि केवल
ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी को होता है ॥ ४७ ॥

भावार्थ ।

अगुरुलघुनाम—जिस कर्म के उदय से जीव
का शरीर न भारी होता है और न हल्का ही होता है, उसे
अगुरुलघुनामकर्म कहते हैं, तात्पर्य यह है कि जीव का शरीर
इतना भारी नहीं होता कि उसे सम्भालना कठिन हो जाय अथवा
इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा में उड़ने से नहीं बचाया जा
सके, किन्तु अगुरुलघु-परिमाण वाला होता है सो अगुरुलघु
नामकर्म के उदय से समझना चाहिये ।

तीर्थकरनाम—जिस कर्म के उदय से तीर्थकर पद की प्राप्ति
होती है उसे 'तीर्थकरनामकर्म' कहते हैं, इस कर्म का उदय उन्नी
जीव को होता है जिसे केवलज्ञान (अनन्तज्ञान; पूर्णज्ञान) उत्पन्न
हुआ है, इन कर्म के प्रभाव से वह अज्ञान-पथ्य का मोक्ष

होता है. संसार के प्राणियों को वह अपने आधिकार-युक्त वाणी से उस मार्ग को दिखाता है जिसपर खुद चलकर उसने कृत कृत्य-दशा प्राप्त कर ली है इसलिये संसार के बड़े से बड़े शक्तिशाली देवेन्द्र और नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेवा करते हैं ।

“निर्माण नामकर्म और उपघात नामकर्म का स्वरूप”

अंगोवंगनियमणं निम्माणं कण्डु सुत्तहारसमं ।
उवघाया उवहम्मइ सतणुययवलंविगार्इहिं ॥४८॥

(निर्माण) निर्माण नामकर्म (अंगोवंगनियमणं) अङ्गों और उपाङ्गों का नियमन—अर्थात् यथायोग्य प्रदेशों में व्यवस्थापन (कण्डु) करता है, इसलिये यह (सुत्तहारसमं) सूत्रधार के सदृश है. (उवघाया) उपघात नामकर्म के उदय से (सतणुययवलंविगार्इहिं) अपने शरीर के अवयव-भूत लंघिका आदि से जीव (उवहम्मइ) उपहत होता है ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से, अङ्ग और उपाङ्ग, शरीर में अपनी अपनी जगह ध्यास्थित होते हैं वह ‘निर्माणनामकर्म’ इसे सूत्रधार की उपमा दी है—अर्थात् जैसे, कारीगर हाथ पैर आदि भवयवों को मूर्ति में यथोचित स्थान पर बना देता है उसी प्रकार निर्माणनामकर्म का काम अवयवों को उचित स्थानों में व्यवस्थापित करना है. इस कर्म के अभाव में अङ्गोपाङ्गनामकर्म के उदय से यने हुये अङ्ग-उपाङ्गों के स्थान का नियम न होता—अर्थात् हाथों की जगह हाथ, पैरों की जगह पैर, इस प्रकार स्थान का नियम नहीं रहता ।

जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवों से—प्रतिजिह्वा (पटजीभ), चौरदन्त (ओठ से बाहर निकले हुए दाँत), रमौली, छठी उंगली आदि से—रूज पाता है, वह ‘उपघातनामकर्म’ ।

“धाठ प्रत्येकप्रकृतियों का स्वरूप कहा गया अब प्रस-वशक का स्वरूप कहेंगे, इस गाथा में प्रसनाम, वादरनाम और पर्याप्त नामकर्म का स्वरूप कहेंगे।”

वित्तिचउपणिंदिय तसा वायरओ वायरा जिय थूला । नियनियपञ्जत्तिजुया पञ्जत्ता लदि करणेहिं ॥ ४६ ॥

(तसा) प्रसनामकर्म के उदय से जीव (वित्ति चउपणिंदिय) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय होते हैं (वायरओ) वादरनामकर्म के उदय से (जिया) जीव (वायरा) वादर—अर्थात् (थूला) स्थूल होते हैं, (पञ्जत्ता) पर्याप्तनामकर्म के उदय से, जीव (नियनिय पञ्जत्तिजुया) अपनी अपनी पर्याप्तियों से युक्त होते हैं और वे पर्याप्त जीव (लदिकरणेहिं) जन्म और करण का लेकर दो प्रकार के हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ—जो जीव सर्दी-रमी से अपना बचाव करने के लिये एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में जाते हैं वे प्रस कहलाते हैं; ऐसे जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय हैं।

प्रसनाम—जिस कर्म के उदय से जीव को प्रस काय की प्राप्ति हो, वह प्रसनामकर्म।

वादरनाम—जिस कर्म के उदय से जीव वादर—अर्थात् स्थूल होते हैं, वह वादरनामकर्म।

ध्यान जिसे देख सके वह वादर, ऐसा वादर का अर्थ नहीं है क्योंकि एक एक वादर पृथ्वीकाय आदि का शरीर ध्यान में नहीं देखा जा सकता। वादरनामकर्म, जीवोपपादितों प्रकृतिक

यः जीव में वादर-परिणाम को उत्पन्न करती है; यह प्रकृति जीव-विशक्ति ही हो कर भी शरीर के पुद्गलों में कुछ अभिव्यक्ति प्रकट करती है, जिस से वादर पृथ्वीकाय आदि का समुदाय, दृष्टि-गोचर होता है, जिन्हें इस कर्म का उदय नहीं है ऐसे सुक्ष्म जीवों के समुदाय दृष्टि-गोचर नहीं होते। यहाँ यह शङ्का होती है कि वादरनामकर्म, जीवविपाकी प्रकृति होने के कारण, शरीर के पुद्गलों में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाव को कैसे प्रकट कर सकेगा? इसका समाधान यह है कि जीवविपाकी प्रकृति का शरीर में प्रभाव दिखलाना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्रोध, जीवविपाकी प्रकृति है तथापि उस में भौंहों का टेढ़ा होना, आँसुओं का छाल होना, आँसुओं का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है, सारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र है, इसलिये वादरनाम-कर्म, पृथ्वीकाय आदि जीव में एक प्रकार के वादर-परिणाम को उत्पन्न करता है और वादर पृथ्वीकाय आदि जीवों के शरीर-समुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता है जिस से कि वे शरीर दृष्टि-गोचर होते हैं।

पर्याप्तनामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से मुक्त होते हैं, वह पर्याप्तनामकर्म, जीव की उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, जिस के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का काम होता है, अर्थात् पुद्गलों के उपचय से जीवकी पुद्गलों के ग्रहण करने तथा परिणामाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, विषय-भेद से पर्याप्ति के दूह भेद हैं:—आहार-पर्याप्ति, शरीर-पर्याप्ति, इन्द्रिय-पर्याप्ति, उच्छ्वास-पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति और मन-पर्याप्ति.

मृत्यु के बाद, जीव, उत्पत्ति-स्थान में पहुँच कर कामल-शरीर के द्वारा जिन पुद्गलों को प्रथम समय में ग्रहण करता है उन के द्वा

विभाग होते हैं और उनके द्वारा एक साथ, वृहत् पर्याप्तियों का बनना शुरू हो जाता है—अर्थात् प्रथम समय में ग्रहण किये हुए पुद्गलों के छह भागों में से एक एक भाग लेकर हर एक पर्याप्ति का बनना शुरू हो जाता है, परन्तु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है, जो औदारिक-शरीर-धारी जीव हैं, उनकी आहार-पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होती है, और अन्य पाँच पर्याप्तियाँ अन्तःमुहूर्त में क्रमशः पूर्ण होती हैं, वैकिय-शरीर-धारी जीवों की शरीर-पर्याप्ति के पूर्ण होने में अन्तःमुहूर्त समय लगता है और अन्य पाँच पर्याप्तियों के पूर्ण होने में एक एक समय लगता है।

(१) जिव शक्ति के द्वारा जीव बाह्य आहार को ग्रहण कर उसे, खल और रस के रूप में बदल देता है वह 'आहार-पर्याप्ति' कहते हैं।

(२) जिस शक्ति के द्वारा जीव, रस के रूप में बदल किये हुए आहार को सात धातुओं के रूप में बदल देता है उसे 'शरीर-पर्याप्ति' कहते हैं।

सात धातुओं के नाम:—रस, खून, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा (हड्डी के अन्दर का पदार्थ) और धीर्य, यहाँ यह सन्देह होता है कि आहार-पर्याप्ति से आहार का रस बन चुका है, फिर शरीर-पर्याप्ति के द्वारा भी रस बनाने की शुरुआत कैसे कही गई? इस का समाधान यह है कि आहार-पर्याप्ति के द्वारा आहार का जो रस बनता है उसकी अपेक्षा शरीर-पर्याप्ति के द्वारा बना हुआ रस भिन्न प्रकार का होता है, और यही रस, शरीर के बनने में उपयोगी है।

(३) जिस शक्ति के द्वारा जीव, धातुओं के रूप में बदल किये हुए आहार को इन्द्रियों के रूप में बदल देता है उसे 'इन्द्रिय-पर्याप्ति' कहते हैं।

(४) जिस शक्ति के द्वारा जीव श्वासोच्छ्वास-योग्य पुद्गलों को (श्वासोच्छ्वास-प्रायोग्य वर्गणा-दलिको को) ग्रहण कर, उन को श्वासोच्छ्वास के रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ देता है, उसे 'उच्छ्वास-पर्याप्ति' कहते हैं।

जो पुद्गल, आहार-शरीर-इन्द्रियों के बनने में उपयोगी है, उन की अपेक्षा, श्वासोच्छ्वास के पुद्गल भिन्न प्रकार के हैं। उच्छ्वास-पर्याप्ति का जो स्वरूप कहा गया उस में पुद्गलों का ग्रहण करना, परिणामाना तथा अवलम्बन करके छोड़ना ऐसा कहा गया है। अवलम्बन कर छोड़ना, इस का तात्पर्य यह है कि छोड़ने में भी शक्ति की जरूरत होती है इसलिये, पुद्गलों के अवलम्बन करने से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है जिस से पुद्गलों को छोड़ने में सहारा मिलता है। इस में यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गंदकों फेंकने के समय, जिस तरह हम उसे अवलम्बन करते हैं; अथवा बिछी, ऊपर कुदने के समय, अपने शरीर के अवयवों को सह्य-चित कर, जैसे उसका सहारा लेती है उसी प्रकार जीव, श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को छोड़ने के समय उसका सहारा लेता है। इसी प्रकार आगे—भाषा-पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति में भी सम-भंता चाहिये।

(क) जिस शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-योग्य पुद्गलों को लेकर उनको भाषा के रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ना है उसे 'भाषा-पर्याप्ति' कहते हैं।

(द) जिस शक्ति के द्वारा जीव, मनो-योग्य पुद्गलों को लेकर उनको मन के रूप में बदल देना है तथा अवलम्बन कर छोड़ता है, वह 'मनः-पर्याप्ति'।

इन छह पर्याप्तियों में से प्रथम की चार पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय हैं, पाँच पर्याप्तियाँ विकलेन्द्रिय तथा अस्मि-पञ्चेन्द्रिय और छह पर्याप्तियाँ संज्ञि पञ्चेन्द्रिय को होती हैं।

पर्याप्त जीवों के नां भेद हैं—(१) लब्धि-पर्याप्त और २) करण-पर्याप्त.

१—जो जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर के मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त'.

२—करण का अर्थ है इन्द्रिय, जिन जीवों ने इन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण करली है—अर्थात् आहार, शरीर और इन्द्रिय तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण करली हैं, वे 'करण-पर्याप्त'. क्योंकि बिना आहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्याप्ति पूर्ण किये, इन्द्रिय-पर्याप्ति, पूर्ण नहीं हो सकती इसलिये तीनों पर्याप्तियाँ ला गईं।

अथवा—अपनी योग्य-पर्याप्तियाँ, जिन जीवों ने पूर्ण की हैं, वे जीव, करण-पर्याप्त कहलाते हैं. इस तरह करण-पर्याप्त के दो अर्थ हैं।

“ प्रत्येक स्थिर, शुभ और सुभगनाम के स्वरूप. ”

पत्तेयतण पत्तेउदयेण दंतअट्टिमाइ थिर ।

नाभुवरिसिराइ महं सुभगाओ सव्वजणइट्ठो ॥५०॥

(पत्तेउदयेण) प्रत्येकनामकर्म के उदय से जीवों को (पत्तेयतण) पृथक् पृथक् शरीर होते हैं, जिन कर्म के उदय से (दंतअट्टिमाइ) दाँत, हड्डी आदि स्थिर होते हैं, उसे (थिर) स्थिरनामकर्म कहते हैं, जिन कर्म के उदय से (नाभुवरिसिराइ) नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, उसे (सुहं) सुभगनामकर्म कहते हैं, (सुभगाओ) सुभगनामकर्म के उदय से, जीव (सव्वजणइट्ठो) सब लोगों की प्रिय लगता है ॥ ५० ॥

भावार्थ ।

प्रत्येकनाम—जिस कर्म के उदय से एक शरीर ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येकनामकर्म कहते हैं।

स्थिरनाम—जिस कर्म के उदय से दांत, हड्डी, धीवा आदि शरीर के अवयव स्थिर—अर्थात् निश्चल होते हैं, उसे स्थिरनामकर्म कहते हैं।

शुभनाम—जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, वह शुभनामकर्म. हाथ, सिर आदि शरीर के अवयवों से स्पर्श होने पर किसी को अप्रतीति नहीं होती जैसे कि पैर के स्पर्श से हांती है, यही नाभि के ऊपर के अवयवों में शुभत्व है।

सुभगनाम—जिस कर्म के उदय से, किसी प्रकार का उपकार किये बिना या किन्हीं तरह के सम्बन्ध के बिना भी जाय सबका प्रीति-भाव होता है. उसे सुभगनामकर्म कहते हैं।

“सुस्वरनाम, आदेयनाम, यशःकीर्तिनाम और स्थावर-दशक का स्वरूप.”

सुसरा मधुरमुहभुगी आइज्जा सब्वल्लोय
गिउभवओ । जसओ जसकित्तीओ धावरदसगं
विउज्जत्थं ॥ ५१ ॥

(सुसरा) सुस्वरनाम के उदय से (मधुरमुहभुगी) मधुर और सुखद ध्वनि हांती है. (आइज्जा) आदेयनाम के उदय से (सब्वल्लोयगिउभवओ) सब लोग वचन का धावर करते हैं. जसओ। यशःकीर्तिनाम के उदय से (जसकित्ती) यशःकीर्ति हांती है. (धावर-दसगं) स्थावर-दशक, (इओ) इस से—प्रस दशक से. (विउज्जत्थं) विपरीत अर्थ वाला है ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—जिस कर्म के उद्दय से जीवका स्वर (आवाज़) मधुर और प्रीतिकर हो, वह 'सुस्वरनामकर्म' । इसमें दृष्टान्त, कोयल-मोर-आदि जीवों का स्वर है ।

जिस कर्म के उद्दय से जीव का बचन सर्व-मान्य हो, वह 'आदेयनामकर्म' ।

जिस कर्म के उद्दय से संसार में यश और कीर्ति पाने, वह 'यशःकीर्तिनामकर्म' ।

किन्हीं एक दिशा में नाम (प्रशंसा) हो, तो 'कीर्ति' और सब दिशाओं में नाम हो, तो 'यश' कहलाना है ।

अथवा—दान, तप आदि से जो नाम होता है, वह कीर्ति और शत्रु पर विजय प्राप्त करने से जो नाम होता है, वह यश कहलाता है ।

'ब्रह्म-दशक का—ब्रह्मनाम आदि ब्रह्म कर्मों का—जो स्वल्प कहा गया है, उस से -विपरीत, स्थावर-दशक का स्वरूप है, इसी को नीचे लिखा जाता है:—

(१) **स्थावरनाम**—जिस कर्म के उद्दय से जीव स्थिर रहें—सर्वांगरमी से बचने की कोशिश न कर सकें, वह स्थावर-नामकर्म ।

पृथिवीकाय, जलकाय, तेजःकाय, वायुकाय, और धराप-तिकाय, ये स्थावर जीव हैं ।

यद्यपि तेजःकाय और वायुकाय के जीवों में स्वाभाविक गति है तथापि द्योभ्रिय आदि ब्रह्म जीवों की तरह सर्वांगरमी से बचने की विनिष्ट-गति उनमें नहीं है ।

(२) **सूक्ष्मनाम**—जिस कर्म के उद्दय से जीव को सूक्ष्म शरीर—जो किसी को रोक न सके और न खुद ही किरती स सके—प्राप्त हो, वह सूक्ष्मनाम कर्म ।

इस नामकर्म वाले जीव भी पाँच स्यावर ही होते हैं, वे मव लोकाकाश में व्याप्त हैं, आँख से नहीं देखे जा सकते.

(३) अपर्याप्तनाम—जिस कर्म के उदय से जीव, म्व-योग्य-पर्याप्ति पूर्ण न करे, वह अपर्याप्तनामकर्म. अपर्याप्त जीवों के दो भेद हैं: लब्ध-पर्याप्त और करणापर्याप्त.

जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किये बिना ही मरते हैं वे लब्ध-पर्याप्त. आहार, शरीर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को जिन्होंने अवतक पूर्ण नहीं किया किन्तु आगे पूर्ण करने वाले हों वे करणापर्याप्त. इस विषय में आगम इस प्रकार कहता है:—

लब्धपर्याप्त जीव भी आहार-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही मरते हैं, पहले नहीं. क्योंकि आगामि-भव को आयु बाँध कर ही सब प्राणी मरा करते हैं और आयु का बन्ध उन्हीं जीवों को होता है जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं.

(४) साध रगनाम—जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों का एकही शरीर हो—अर्थात् अनन्त जीव एक शरीर के स्वामी बनें, वह साधारणनामकर्म।

(५) अस्थिरनाम—जिस कर्म के उदय से फान, भौंह, जीम आदि अवयव अस्थिर—अर्थात् चपल होते हैं, वह अस्थिर-नामकर्म।

(६) अशुभनाम—जिस कर्म के उदयसे नाभि के नीचे के अवयव—पैर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभनामकर्म। पैर से स्पर्श होने पर अप्रसन्नता होती है, यही अशुभत्व है।

दर्भगनाम—जिस कर्म के उदय से उपकार करने वाला भी अप्रिय लगे वह दुर्भगनाम।

देवदत्त निरंतर दूसरों की भलाई किया करता है, तो भी उसे कोई नहीं चाहता, ऐसी दशा में समझना चाहिये कि देवदत्त को दुर्भगनामकर्म का उदय है।

(८) दुःस्वरनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश—सुनने में अप्रिय लगे, वह दुःस्वरनामकर्म।

(९) अनादेयनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का यत्न, युक्त होते हुए भी अनादरणीय समझा जाता है, वह अनादेयनामकर्म।

(१०) अयशःकीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से दुनिया में अपयश और अपकीर्ति फैले, वह अयशःकीर्तिनाम।

स्थायर—दशक समाप्त हुआ, नाम कर्मके ४२, ६३, १०३ और ६७ भेद कह चुके।

— गोत्रकर्म के दो भेद और अन्तराय के पाँच भेद.

गायं दुहुच्चनीयं कुलाल इव सुघडभुभलाइयं ।

विग्घं दागो लाभे भागुवभागसु वीरिपय ॥ ५२ ॥

(गायं) गोत्रकर्म (दुहुच्चनीयं) दो प्रकार का है: उच्च और नीच; यह कर्म (कुलाल इव) कुम्हार के सदृश है जो कि (सुघडभुभलाइयं) सुघट और मद्यघट आदि को बनाता है, (दागो) दान, (लाभे) लाभ, (भागुवभागसु) भाग, उपभाग, (य) और (वीरिप) वीर्य, इन में विघ्न करने के कारण, (विग्घ) अन्तरायकर्म पाँच प्रकार का है ॥ ५२ ॥

भावार्थ—गोत्रकर्म सातवाँ है, उसके दो भेद हैं:—उच्चगोत्र और नीचगोत्र. यह कर्म कुम्हार के सदृश है, जैसे वह अनेक प्रकार के घड़े

बनाता है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं जिन को कलश बना कर लोह, अक्षत, चन्दन आदि से पूजते हैं; और कुछ घड़े ऐसे होते हैं, जो मद्य रखने के काम में आते हैं अतएव वे निन्द्य समझे जाते हैं. इसी प्रकार:—

(१) जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है वह 'उच्चैर्गोत्र' ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता है वह 'नीचैर्गोत्र' ।

धर्म और नीति की रक्षा के सम्बन्ध से जिन कुलने चिर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह उच्च-कुल, जैसे:—इक्ष्वाकु-वंश, हरिवंश, चन्द्रवंश आदि. अधर्म और अनैति के पालन से जिस कुलने चिर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह नीच-कुल, जैसे भिक्षु-कुल, यधक-कुल (कसाइयों का), मद्यधिमैतृ-कुल (दारु बेचनेवालों का), चौर-कुल इत्यादि ।

अन्तरायकर्म, जिस का दूसरा नाम 'विघ्नकर्म' है उसके पाँच भेद हैं:—

(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय.

(१) दान की चीजें मौजूद हों, गुणवान् पात्र आया हो, दान का फल जानता हो तो भी जिस कर्म के उदय में जीवको दान करने का उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तरायकर्म'.

(२) दाता उदार हो, दानकी चीजें मौजूद हों, याचना में कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो, वह 'लाभान्तरायकर्म'.

यह न समझना चाहिये कि लाभान्तराय का उदय पात्रकों को ही होता है. यहाँ तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है. योग्य सामग्री

"अथ जिस कर्म के जो स्थूल, बन्ध-हेतु हैं उनको कहेंगे,
इस-गाथा में ज्ञानावरण और दर्शन घरण
के बन्ध के कारण कहते हैं."

पडिणोयत्तण निन्धव उवघायपञ्चासअत्त
राएणं । अच्चासायणयाए आवरणदग्ग जिअ
जयइ ॥ ५४ ॥

(पडिणोयत्तण) प्रत्यनीकत्थ अदिष्ट-आचरण, निन्धव
अरलाप, (उवघाय) उपघात—विनाश, (एआस) प्रद्वेष, (अन्त-
राएणं) अन्तराय और । अच्चासायणयाए) अतिभाशातना, इन
के द्वारा (जिअ) जीव, (आवरणदग्ग) आवरण-द्विक का
—ज्ञानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म का (जयइ) उपाजन
करता है ॥ ५४ ॥

भाषार्थ—कर्म-बन्ध के मुख्यहेतु मिथ्यात्व, अविरति,
कपाय और योग ये चार हैं, जिनको कि चौथे कर्मबन्ध में
विस्तार में कहेंगे, यहाँ संक्षेप से साधारण हेतुओं को कहते हैं,
ज्ञानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म के बन्ध के साधारण
हेतु ये हैं:—

- (१) ज्ञानवन् व्यक्तियों के प्रतिकूल आचरण करना ।
- (२) अमुक के पास पढ़कर भी मने इन से नहीं पढ़ा है
अथवा अमुक विषय को जानता हुआ भी मैं इस विषय को नहीं
जानता इस प्रकार अपलाप करना ।
- (३) ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन—पुस्तक, विद्या,
मन्दिर आदि का, शस्त्र, अग्नि आदि से सर्वथा नाश करना ।
- (४) ज्ञानियों तथा ज्ञान के साधनों पर प्रेम न करना—उन
पर अस्वभाव रखना ।

(५) विद्यार्थियों के विद्याभ्यास में विघ्न पहुँचाना, जैसे कि भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का उनको लाभ होता हो, तो उसे न होने देना, विद्याभ्यास से छुड़ा कर उन से अन्य काम करवाना इत्यादि ।

(६) शान्तियों की अत्यन्त आशातना करना ; जैसे कि ये नीच कुल के हैं, इनके माँ-बाप का पता नहीं है इस प्रकार मर्म-घेदी बातों को लोक में प्रशंसित करना, शान्तियों को प्राणान्त कष्ट ही इस प्रकार के जाल रचना इत्यादि ।

इसी प्रकार निषिद्ध देश (स्मशान आदि), निषिद्ध काल (प्रतिपट्टतिथि, दिन-रात का सन्धिकाल आदि) में अभ्यास करना, पढ़ानेवाले गुरु का विनय न करना, उँगली में धूँक लगा कर पुस्तकों के पत्रों को उलटना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि को पों से छटाना, पुस्तकों से तकिये का काम लेना, पुस्तकों को भण्डार में पड़े पड़े सड़ने देना किन्तु उनका सदुपयोग न होने देना, उर्वर-पोषण को लक्ष्य में रख कर पुस्तकों बेचना, पुस्तक के पत्रों से जूते साफ़ करना, पढ़कर विद्या को बेचना, इत्यादि कामों से ज्ञानावरणकर्म का बन्ध होता है ।

इसी प्रकार दर्शनी-साधु आदि तथा दर्शन के साधन इन्द्रियों का नष्ट करना इत्यादि से दर्शनावरणकर्म का बन्ध होता है ।

आत्मा के परिणाम ही बन्ध और मोक्ष के कारण हैं इसलिए ज्ञानी और ज्ञान-साधनों के प्रति जरा सी भी लापरवाही दिखलाना, अपना ही घात करना है ; क्योंकि ज्ञान, आत्मा का गुरु है, उसके बमर्त्यादित विकास को प्रकृति ने धर रक्खा है. यदि प्रकृति के परदे को हटा कर उस अनन्त ज्ञान-शक्ति-रूपिणी देवी के दर्शन करने की जालसाजी हो, तो उस देवी का और उस से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानी तथा ज्ञान-साधनों का अन्तःकरण से आदर-कर्म, जगत्ता नी अनादर करने तो प्रकृति का घरा

धौर भी मज़बूत वनेगा. परिणाम यह होगा कि जो कुछ ज्ञान का विकास इस वक्त तुम में देखा जाता है वह और भी सङ्कुचित हो जायगा. ज्ञान के परिच्छिन्न होने से—उसके मर्यादित होने से ही सारे दुःखों की माला उपस्थित होती है, क्योंकि एक मिनट के बाद क्या अनिष्ट होनेवाला है यह यदि तुम्हें मालूम हो, तो तुम उस अनिष्ट से बचने की बहुत कुछ कोशिश कर सकते हो. सारांश यह है कि जिस गुण के प्राप्त करने से तुम्हें वास्तविक आनन्द मिलनेवाला है उस गुण के अमिमुख होने के लिये जिन जिन कामों को न करना चाहिये उनको यहाँ दिसलाना दयालु ग्रन्थकार ने ठीक ही समझा ।

“ सातवेदनीय तथा असातवेदनीय के बन्ध के कारण ”

गुरुभक्तिलेखितिकरुणा-वयजोगकसायविजयदा-
गजुभो । दृढधन्मार्द्र अज्जद्र सोयमसायं विवज्ज-
यभो ॥ ५५ ॥

(गुरुभक्तिलेखितिकरुणावयजोगकसायविजयदागजुभो) गुरु-
भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, करुणा-युक्त, प्रती से युक्त, योगों
से युक्त, कसाय-विजय-युक्त, दान-युक्त और (दृढधन्मार्द्र) दृढधर्म
आदि (सायं) सातवेदनीय का (अज्जद्र) उपार्जन करता है,
और (विवज्जयभो) विपर्यय से (असायं) असातवेदनीय का
उपार्जन करता है ॥ ५५ ॥

भावार्थ—सातवेदनीयकर्म के बन्ध होने में कारण ये हैं—

(१) गुरुओं की सेवा करना; अपने से जो श्रेष्ठ हैं वे गुरु,
जैसे कि माता, पिता, धर्माचार्य, विद्या सिखलानेवाला, ज्येष्ठ
भ्राता आदि.

(२) क्षमा करना—अर्थात् अपने में बदला देने का सामर्थ्य

रहते हुए भी, अपने साथ घुरा यत्नाच करनेवाले के अपराधों को सहन करना ।

(३) दया करना—अर्थात् दीन-दुःखियों के दुःखों को दूर करने की कोशिश करना ।

(४) अणुब्रतों का अथवा महाव्रतों का पालन करना ।

(५) योग का पालन करना—अर्थात् चक्रवालय आदि दस प्रकार की साधु की सामाचारी, जिसे संयमयोग कहते हैं उसका पालन करना ।

(६) कपार्यों पर विजय प्राप्त करना—अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ के वेग से अपनी आत्मा को बचना.

(७) दान करना—सुपात्रों को आहार, वस्त्र आदि का दान करना, रोगियों को औषधि देना, जो जीव, भय से व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा विद्या का दान करना. अन्न-दान से भी बढ़कर विद्या-दान है; क्योंकि अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है परन्तु विद्या-दान से चिर-काल तक तृप्ति होती है. सब दानों से अभय-दान श्रेष्ठ है ।

(८) धर्म में—अपनी आत्मा के गुणों में—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में अपनी आत्मा को स्थिर रखना ।

गाथा में आदि शब्द है इसलिये वृद्ध, बाल, म्लान आदि की वैयावृत्य करना, धर्मात्माओं को उनके धार्मिक कृत्य में सहायता पहुँचाना, चैत्य-पूजन करना इत्यादि भी सातवेदनीय के बन्ध में कारण हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

जिन कृत्यों से सातवेदनीयकर्म का बन्ध कहा गया है उन से उलट करानेवाले जीव असातवेदनीयकर्म को बाँधते हैं; जैसे कि—गुरुओं का मनान्तर करनेवाला, अपने ऊपर क्रिये हुए

अपकारों का बदला लेनेवाला, क्रूरपरिणामवाला, निर्दय, किसी प्रकार के यतका पालन न करनेवाला, उत्कट कषायों-वाला, कृपण—दान न करनेवाला, धर्म के विषय में वैपरीह, ह्याथी-घांड़े-बैल आदि पर अधिक बोझा लादनेवाला, अपने आप को तथा औरों को शोक-सन्ताप हो ऐसा यत्न करने-वाला—इत्यादि प्रकार के जीव, असातवेदनीयकर्म का बन्ध करते हैं।

सात का अर्थ है सुख और असात का अर्थ है दुःख, जिस कर्म से सुख हो वह सातवेदनीय—अर्थात् पुण्य, जिस कर्म से दुःख हो, वह असातवेदनीय—अर्थात् पाप।

“ दर्शनमोहनीयकर्म के बन्ध के कारण. ”

उन्मगदेसणा मगनासणा देवद्वहरणोहि ।
दंसणमोहं जिणमुणिवेद्वसंधादपडिणीओ ॥५६॥

(उन्मगदेसणा) उन्मार्ग-देशना—असत् मार्ग का उपदेश,
(मगनासणा) सत् मार्ग का अपलाप, (देवद्वहरणोहि) देव-द्रव्य का हरण—इन कामों से जीव (दंसणमोहं) दर्शनमोह-नीयकर्म को बाँधता है, और वह जीव भी दर्शनमोहनीय को बाँधता है जो (जिणमुणिवेद्वसंधादपडिणीओ) जिन—तीर्थंकर, मुनि—साधु, चैत्य—जिन-प्रतिमाएँ, संघ—साधु-साध्वी-श्रायकः श्राविका—इनके विरुद्ध आचरण करता हो ॥ ५६ ॥

भावार्थ—दर्शनमोहनीयकर्म के बन्ध-हेतु ये हैं—

(१) उन्मार्ग का उपदेश करना—जिन कृत्यों से संसार की है उन कृत्यों के विषय में इस प्रकार का उपदेश करना

कि ये मोक्ष के हेतु हैं ; जैसे कि, देवी-देवों के सामने पशुओं की हिंसा करने को पुण्य-कार्य है ऐसा समझना, एकान्त से ज्ञान अथवा क्रिया को मोक्ष-मार्ग बतलाना, दिवाली जैसे पवों पर जुआ खेलना पुण्य है इत्यादि उलटा उपदेश करना ।

(२) मुक्ति मार्ग का अपलाप करना—अर्थात् न मोक्ष है, न पुण्य-पाप है, न आत्मा ही है, स्राप्पो पीयो, पेशोभाराम करो, मरने के बाद न कोई आता है न जाता है, पास में धन न हो तो कर्ज लेकर धी पीओ (श्रूयं कृत्वा घृतं पिबेत्), तप करना यह तो शरीर को निरर्थक सुखाना है, आत्मज्ञान की पुस्तकें पढ़ना मानों समय को बरबाद करना है, इत्यादि उपदेश देकर भोले भाले जीवों को सन्मार्ग से हटाना ।

(३) देव-द्रव्य का हरण करना—अर्थात् देव-द्रव्य को अपने काम में खर्च करना, अथवा देव-द्रव्य की व्यवस्था करने में व्य-पर्याही दिखलाना, या दूसरा कोई उस का दुरुपयोग करता हो तो प्रतिकार का सामर्थ्य रखते हुए भी मौन साध लेना, देव-द्रव्य से अपना व्यापार करना इसी प्रकार ज्ञान-द्रव्य तथा उपा-भय-द्रव्य का हरण भी समझना चाहिये ।

(४) जिनेन्द्र भगवान् की निन्दा करना, जैसे कि दुनियाँ में कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, समयसरण में छत्र, चामर आदि का उपभोग करने के कारण उनको घीतराग नहीं कह सकते इत्यादि ।

(५) साधुओं की निन्दा करना या उन से शत्रुता करना ।

(६) जिन-प्रतिमा की निन्दा करना या उसे हानि पहुँचाना ।

(७) सङ्गकी—साधु-साध्वी-भावक-आधिकाओं को—निन्दा करना या उस से शत्रुता करना ।

गाथा में आदि शब्द है इसलिये सिद्ध, गुरु, आगम वगैरह को लेना चाहिये—अर्थात् उनके प्रतिकूल वर्ताव करने से भी दर्शनमोहनीयकर्म का घन्ध होता है।

“ चरित्रमोहनीयकर्म के और नरकायु के घन्ध-हेतु.”

दुविहं पि चरणमोहं कसायहासाद्विसय-
विवसमणो । वंधइ नरयाउ महारंभपरिग्गहरओ
रहो ॥ ५७ ॥

(कसायहासाद्विसयविवसमणो) कपाय, हास्य, आदि तथा विषयों से जिसका मन पराधीन हो गया है ऐसा जीव, (दुविहंपि) दोनो प्रकार के (चरणमोहं) चारित्रमोहनीयकर्म को (वंधइ) बाँधता है (महारंभपरिग्गहरओ) महान् आरम्भ और परिग्रह में डूबा हुआ तथा (रहो) रौद्र-परिणाम-वाला जीव, (नरयाउ) नरक की आयु बाँधता है ॥ ५७ ॥

भावार्थ—चारित्रमोहनीय की उत्तर प्रकृतियों में सोलह कपाय, छह हास्य आदि और तीन वेद प्रथम कहे गये हैं।

(१) अनन्तानुबन्धी कपाय के—अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ के—उदय से जिसका मन व्याकुल हुआ है ऐसा जीव, सोलहों प्रकार के कपायों को—अनन्तानुबन्धी-अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण-संज्यलन कपायों को बाँधता है।

यहाँ यह समझना चाहिये कि चारों कपायों का—क्रोध मान-माया-लोभ का—एक साथ ही उदय नहीं होता किन्तु चारों में से किसी एक का उदय होता है, इसी प्रकार आगे भी समझना।

अप्रत्याख्यानावरण नामक दूसरे कपाय के उदय से पराधीन हुआ जीव, अप्रत्याख्यान आदि चारों प्रकार के कपायों को बाँधता है, अनन्तानुबन्धियों को नहीं।

प्रत्याख्यानारणकपायवाला जीव, प्रत्याख्यानारण आदि आठ कपायों को बाँधता है, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानारण को नहीं ।

सञ्ज्वलनकपायवाला जीव, संज्वलन के चार भेदों को बाँधता है औरों को नहीं ।

(२) हास्य आदि नोकपायों के उदय से जो जीव व्याकुल होता है, वह हास्य आदि छह नोकपायों को बाँधता है ।

(क) भाँड जैसा चष्टा करनेवाला, औरों को हँसी करनेवाला, स्वयं हँसनेवाला, बहुत बफवाह करनेवाला जीव, हास्यमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ख) देग आदि के देखने की उत्कण्ठावाला, चित्र खींचनेवाला, न्वलनेवाला, दूसरे के मन को अपने आधीन करनेवाला जीव रतिमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ग) हर्षालु, पाप-शील, दूसरे के सुखों का नाश करनेवाला, बुरे कामों में औरों को उत्साहित करनेवाला जीव भरतिमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(घ) खुद डरनेवाला, औरों को डरानेवाला, औरों को ज्ञान देनेवाला दया-रहित जीव भयमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ङ) खुद शोक करनेवाला औरों को शोक करानेवाला, रोनेवाला जीव शोकमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(च) चतुर्विध संघ की निन्दा करनेवाला, घृणा करनेवाला, मद्राचार की निन्दा करनेवाला जीव, जुगुप्सामोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(३) खाँपेह आदि के उदय से जीव वेदमोहनीयकर्मों को बाँधता है ।

(क) इर्ष्यालु, विषयों में आसक्त, अनिकुटिल, परस्त्री-लम्पट जीव, स्त्रीविद को बाँधता है।

(ख) स्व-दार-सन्तोषी, मन्द-रूपायवाला, सरल, शीलवर्ती जीव पुरुषवेद को बाँधता है।

(ग) स्त्री-पुरुष सम्बन्धी काम-सेवन करनेवाला, तीव्र-विषया-भिलाषी, सती स्त्रियों का शील-भंग करनेवाला जीव नपुंसक-वेद को बाँधता है।

नरक की आयु के बन्ध में ये कारण हैं—

(१) बहुतसा धारम्भ करना, अधिक परिश्रम करना।

(२) रौद्र परिणाम करना।

इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का बन्ध क्लिप्त, भ्रष्टि, हाना, वास्वार्थ मैथुन-सेवन करना, दूसरे का धन छीनना, इत्यादि कामों से नरक की आयुका बन्ध होता है।

“ तिर्यञ्च की आयु के तथा मनुष्य की आयु के बन्ध-हेतुः ”

तिरियाउ गूढहियओ सढो ससल्लो तहा
मणुस्साउ । पयईइ तणुकसाओ दाणरुई मज्झि-
मगुणो अ ॥ ५८ ॥

(गूढहियओ) गूढहृदयवाला—अर्थात् जिस के दिल की बात कोई न जान सके ऐसा, (सढो) शठ—जिसकी जयान्त मीठी हो पर दिल में जहर भरा हो ऐसा, (ससल्लो) सशल्य—अर्थात् महत्त्व कम हो जाने के भय से प्रथम किये हुए पाप कर्मों की आलोचना न करनेवाला ऐसा जीव (तिरियाउ) तिर्यच की आयु बाँधता है, (तहा) उसीप्रकार (पयईइ) इच्छा से—स्व-भाव से ही (तणुकसाओ) तनु—अर्थात् अल्परूपायवाला,

(दाण्डर्ह) दान देने में जिस की रुचि है ऐसा (अ) और (मञ्जिमगुणो) मध्यमगुणोंवाला—अर्थात् मनुष्यायु-बन्ध के योग्य क्षमा, मृदुता आदि गुणोंवाला जीव, (मणुस्साउ) मनुष्य की आयु को बाँधता है; क्योंकि अधमगुणोंवाला नरकायु की और उत्तमगुणोंवाला देवायु को बाँधता है इसलिये मध्यमगुणोंवाला कहा गया ॥ ५८ ॥

“ इस गाथा में देवायु, शुभनाम और अशुभनाम के बन्ध-
हेतुओं को कहते हैं. ”

अविरयमाद् सुराउं बालतवोकामनिज्जरो
जयद् । सरलो अगारविल्लो सुहनामं अन्नहा
असुहं ॥ ५९ ॥

(अविरयमाद्) अविरत आदि, (बालतवोकामनिज्जरो) बालतपस्वी तथा अकामनिज्जरा करनेवाला जीव (सुराउं) देवायु का (जयद्) उपार्जन करता है. (सरलो) निष्कपट और (अगारविल्लो) गौरव-रहित जीव (सुहनामं) शुभनाम को बाँधता है (अन्नहा) अन्यथा—विपरीत—कपटों और गौरववाला जीव अशुभनाम को बाँधता है ॥ ५९ ॥

भावार्थ—जो जीव देवायु को बाँधते हैं वे ये हैं:—

(१) अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्थच, देशविरत—
अर्थात् थायक और सराग-संयमी साधु.

(२) बाल-तपस्वी—अर्थात् आत्म-स्वरूप को न जागकर
अज्ञान पूर्वक कायकेश आदि तप करनेवाला मिथ्यादृष्टि.

(३) अकामनिज्जरा—अर्थात् इच्छा के न होते हुए भी जिस
के कर्म की निजरा हुई है ऐसा जीव. तात्पर्य यह है कि अज्ञान

स भूख, प्यास, थँड़ी, गरमी को सहन करना; खों की अप्राप्ति में शील को धारण करना इत्यादि से जो कर्म को निर्जरा होता है उसे 'अकामनिर्जरा' कहते हैं।

जो जीव शुभनामकर्म को बाँधते हैं वे ये हैं—

(१) सरल—अर्थात् माया-रहित, मन-वाणी-शरीर का व्यापार जिस का एकसा हो ऐसा जीव; शुभनाम को बाँधता है।

(२) गौरव-रहित—तीन प्रकार का गौरव है—ऋद्धि-गौरव, रस-गौरव और सात-गौरव. ऋद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य—धनसम्पत्ति, उस से अपने को महत्त्वशाली समझना, यह ऋद्धिगौरव है. मधुर-आम्ल आदि रसों से अपना गौरव समझना, यह रसगौरव है. शरीर के आरोग्य का अभिमान रखना. सातगौरव है. इन तीनों प्रकार के गौरव से रहित जीव शुभनामकर्म को बाँधता है.

इसी प्रकार पाप से डरनेवाला, तमावान, मादक आदि गुणों से युक्त जीव शुभनाम को बाँधता है. जिन वृत्तियों से शुभनामकर्म का वर्धन होता है उन से विपरीत कृत्य करनेवाले जीव अनुभनामकर्म को बाँधते हैं, जैसे कि—

मायावी—अर्थात् जिनके मन, वाणी और आचरण में भेद हो; दूसरों को ठगनेवाले, झूठी गवाही देनेवाले, धी में चर्षी और धूध में पानी मिजाकर बेचनेवाले, अपनी तागीफ और दूसरों की निन्दा करनेवाले; वेश्याओं को यस्त्र-अलंकार आदि देनेवाले; देव-द्रव्य, उपाश्रय-द्रव्य और सानद्रव्य को खानेवाले या उनका दुरुपयोग करनेवाले ये जीव अनुभनाम को—अर्थात् नरकपति-अयशःकीर्ति-एकेन्द्रियजाति आदि कर्मों को बाँधते हैं।

“ गौत्रकर्म के बन्ध-हेतु.”

गुणपेही मयरहित्री अउभायणउक्तावणारुई
निचं । पकुणइ जिणाइभत्तो उच्चं नीयं इयर-
हा उ ॥ ६० ॥

(गुणपेही) गुण-प्रेक्षी—गुणों को देखनेवाला; (मयरहित्री)
मद-रहित—जिसे अभिमान न हो, (निचं) नित्य (अज्झ-
यणज्जावणारुई) अध्ययनाध्यापनरुचि—पढ़ने पढ़ाने में जिसकी
रुचि है, (जिणाइभत्तो) जिन भगवान् आदि का भक्त
येसा जीव (उच्चं) उच्चगोत्र-का (पकुणइ) उपार्जन करता है.
(इयरहा उ) इतरथा तु—इस से विपरीत तो (नीयं) नीचगोत्र
को बाँधता है ॥ ६० ॥

भावार्थ—उच्चगोत्रकर्म के बाँधनेवाले जीव इस प्रकार के
होते हैं:—

(१) किसी व्यक्ति में दोषों के रहते हुए भी उनके विषय
में उदासीन, सिर्फ गुणों को ही देखनेवाले (२) आठ-प्रकार के
मदों से रहित—अर्थात् १ जातिमद, २ कुलमद, ३ धर्ममद, ४
रूपमद, ५ श्रुतमद, ६ पेश्वर्यमद, ७ लाभमद और ८ तपोमद—इनसे
रहित. (३) हमेशा पढ़ने-पढ़ाने में जिन का अनुराग हो, ऐसे
जीव (४) जिनेन्द्रभगवान्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु,
माता, पिता तथा गुणवानों की भक्ति करनेवाले जीव, ये उच्चगोत्र
को बाँधते हैं ।

जिन एत्यों से उच्चगोत्र का बन्धन होता है उनसे उलटे
काम करनेवाले जीव नीचगोत्र को बाँधते हैं—अर्थात् जिन में
गुण-दृष्टि न होकर दोष-दृष्टि हो; जाति-कुल आदि का अभि-
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ाने से जिन्हें घृणा हां; तीर्थकर-सिद्ध

आदि महा-पुरुषों में जिन की भक्ति न हो, ऐसे जीव नासगोत्र को बाँधते हैं ।

“ अन्तरायकर्म के बन्ध-हेतु तथा-ग्रन्थ-समाप्ति. ”

जिणपूयाविघ्नकरो हिंसाद्वपरायणो जयद्
विघ्नं । इय कर्मविवागोयं लिहिभो देविंदसु-
रिहिं ॥ ६१ ॥

(जिणपूयाविघ्नकरो) जिनेन्द्र की पूजा में विघ्न करनेवाला तथा (हिंसाद्वपरायणो) हिंसा आदि में तत्पर जीव (विघ्न) अन्तरायकर्म का (जयद्) उपाजन करता है. (इय) इस प्रकार (देविंदसुरिहिं) श्रीदेवेन्द्रसुरिने (कर्मविवागोयं) इस 'कर्मविपाक' नामक ग्रन्थ को (लिहिभो) लिखा ॥ ६१ ॥

भावार्थ—अन्तरायकर्म को बाँधनेवाले जीव:—जो जीव जिनेन्द्र की पूजा का यह कह कर निषेध करते हैं कि जल, पुष्प, फलों की हिंसा होती है अतएव पूजा न करना ही अच्छा है; तथा हिंसा, शूठ, चोरी, रात्रि-भोजन करनेवाले; सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप मोक्षमार्ग में दोष दिखला कर भ्रम्य-जीवों का मार्ग से ज्युत करनेवाले; दूसरों के दान-स्नान-भोग-उपभोग में विघ्न करनेवाले; मन्त्र आदि के द्वारा दूसरों की शक्ति को हरनेवाले ये जीव अन्तराय कर्म को बाँधते हैं ।

इस प्रकार श्रीदेवेन्द्रसुरि ने इस कर्मविपाक-नामक कर्मग्रन्थ की रचना की, जो कि चान्द्रकुल के तपाचार्य श्रीजगच्चन्द्रसुरि के शिष्य हैं ।

॥ इति कर्मविपाक-नामक पहला कर्मग्रन्थ ॥

परिशिष्ट ।

प्रकृतिभेद—इसमें प्रकृति शब्द के दो अर्थ किये गये हैं :—
 (१) स्वभाव और (२) समुदाय । श्वेताम्वरीय कर्मसाहित्य में ये दोनों अर्थ पाये जाते हैं । यथा :—

प्रकृतिस्तु स्वभावः स्याद् ज्ञानावृत्यादिकर्मणाम् ।
 यथा ज्ञानाच्छादनादिः स्थितिः कालविनि-
 प्रचयः ॥

[लोकप्रकाश स० १०—तृती० १३७]

तथा

ठिङ्गनंधदलस्सठिब्र पएसबंधो पएसगहणं जं ।
 ताणरसो अणुभागे तस्समुदायो प्रगड्ढबंधो ॥१॥

[प्राचीन]—

परन्तु विंगम्वरीय साहित्य में प्रकृति शब्द का केवल स्वभाव अर्थ ही उल्लिखित मिलता है । यथा :—

“ प्रकृतिः स्वभावः ” इत्यादि ।

[तत्त्वार्थ अ० ८—सू० ३ सर्वाधितिद्धि]

“ प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् ”

[तत्त्वार्थ अ० ८—सू० ३ राजवातिक]

“ पयडो सीलसहावि ” इत्यादि ।

[कर्मकाण्ड गा० २]

इस में जानने योग्य बात यह है कि स्वभावे-अर्थ-पक्ष में जो अनुभागपन्थ का मतलब कर्म की फल-जनक शक्ति की शुभाः

शुभता तथा तीव्रता-मन्दता से ही है, परन्तु समुदाय-अर्थ-पक्ष में यह बात नहीं। उस पक्ष में अनुभागबन्ध से कर्म की फल-जनक शक्ति और उसकी शुभाशुभता तथा तीव्रता-मन्दता—इतना अर्थ विवक्षित है। क्योंकि उस पक्ष में कर्म का स्वभाव (शक्ति) अर्थ भी अनुभागबन्ध शब्द से ही लिया जाता है।

कर्म के मूल आठ तथा उत्तर १४८ भेदों का जो कथन है, सो माध्यमिक विषयज्ञा से; क्योंकि घंस्तुतः कर्म के असंख्यात प्रकार हैं। कारणभूत अध्यवसायों में असंख्यात प्रकार का तरतमभाव होने से तदन्य कर्मशक्तियाँ भी असंख्यात प्रकार की ही होती हैं, परन्तु उन सब का वर्गीकरण, आठ या १४८ भागों में इसलिये किया है कि जिससे सर्व साधारण को समझने में सुभीता हो, यही बात गोष्मटसार में भी कही है:—

“ तं पुण अट्ठविहं वा अड्ढालसयं असंख-
लागं वा । ताणं पुण घादित्ति अघादित्ति य-
हाँति सण्णाओ ॥”

[कर्मकाण्ड—गा० ७]

आठ कर्मप्रकृतियों के कथन का जो क्रम है उसकी उपपत्ति पञ्चसंग्रह की टीका में, कर्मविपाक की टीका में, श्रीजयसोम-सुरि-रुत ट्ये में तथा श्री जीवविजयजी-रुत वाजावयोध में इस प्रकार दी हुई है:—

उपयोग, यह जीव का लक्षण है, इसके ज्ञान और दर्शन दो भेद हैं जिनमें से ज्ञान प्रधान माना जाता है। ज्ञान से कर्मविषयक शास्त्र का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया जा सकता है। जब कोई भी लब्धि-प्राप्त होता है तब जीव-ज्ञानोपयोग-युक्त ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति भी ज्ञानोपयोग के समय में ही होती

है। अतएव ज्ञान के आवरण-भूत कर्म, ज्ञानावरण का कथन सब से पहले किया गया है। दर्शन की प्रवृत्ति, मुक्त जीवों को ज्ञान के अनन्तर होती है; इसीसे दर्शनावरणीयकर्म का कथन पीछे किया है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों के तीव्र उदय से दुःख का तथा उनके विशिष्ट त्रयोपशम से सुख का अनुभव होता है; इसलिये वेदनीयकर्म का कथन, उक्त दो कर्मों के बाद किया गया है। वेदनीयकर्म के अनन्तर मोहनीयकर्म के कहने का आशय यह है कि सुख-दुःख वेदने के समय अवश्य ही राग-द्वेष का उदय हो आता है। मोहनीय के अनन्तर आयु-का पाठ इसलिये है कि मोह-व्याकुल जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्ध करता ही है। जिसको आयु का उदय हुआ उस गति आदि नामकर्म भी भोगने पड़ते ही हैं—इसी बात को जनाने के लिये आयु के पश्चात् नामकर्म का उल्लेख है। गति आदि नामकर्म के उदयवाले जीव को उच्च या नीचगोन का विपाक भोगना पड़ता है इसीसे नाम के बाद गोत्रकर्म है। उच्च-गोत्रवाले जीवों को दानान्तराय आदि का त्रयोपशम होता है और नीचगोत्र-विपाकी जीवों को दानान्तराय आदि का उदय रहता है—इसी आशय को जनाने के लिये गोत्र के पश्चात् अन्तराय का निर्देश किया है।

गोमन्तसार में दी हुई उपपत्ति भी लगभग वैसी ही है, परन्तु उसमें जानने योग्य बात यह है:—अन्तरायकर्म, घाति होने पर भी सबसे पीछे—अर्थात् अघातिकर्म के पीछे कहने का आशय इतना ही है कि वह कर्म घाति होने पर भी अघातिकर्मों की तरह जीव के गुण का सर्वथा घात नहीं करता तथा उसका उदय, नाम आदि अघातिकर्मों के निमित्त से होता है। तथा वेदनीय अघाति होने पर भी उसका पाठ घातिकर्मों के पीछे, इसलिये किया गया है कि वह घातिकर्म की तरह मोह-

नीय के पल से जीव के गुण का घात करता है—देखो, क० गा-
१७-१९।

अर्थावग्रह के नैश्चयिक और व्यावहारिक दो भेद शास्त्र में
वाह्यस्थित पाये जाते हैं—[देखो तत्त्वार्थ-टीका पृ० १७]।
जिनमें से नैश्चयिक अर्थावग्रह, उसे सम्भ्रमा चाहिये जो ध्य-
नावग्रह के घात, पर ईहा के पट्टल होता है तथा जिस
स्थिति एक समय की बतलार्ह गई है।

व्यावहारिक अर्थावग्रह, अवाय (अपाय) को कहते हैं;
सब अवाय को नहीं किन्तु जो अवाय ईहा को उत्पन्न करता
इसीको। किसी वस्तु का अविद्यक शान (अर्थावग्रह) होने
बाद उसके विशेष धर्म का निश्चय करने के लिये ईहा (विवा-
या या सम्भावना) होती है, अनन्तर उस धर्म का निश्चय हो
है वही अवाय कहलाता है। एक धर्म का अवाय हो जाने पर
फिर दूसरे धर्म के विषय में ईहा होती है और पीछे से उसमें
निश्चय भी हो जाता है। इस प्रकार जो जो अवाय, अन्य अ-
विषयक ईहा को पैदा करता है वह सब, व्यावहारिक अर्था-
वग्रह में परिगणित है। केवल उस अवाय को अवग्रह न
कहते जिसके अनन्तर ईहा उत्पन्न न हो कर धारणा ही होती है।

अवाय को अर्थावग्रह कहने का समय इतना ही है कि
यद्यपि है वह किसी विशेष धर्म का निश्चयात्मक ज्ञान ही
तथापि उत्तरवर्ती अवाय की अपेक्षा पूर्ववर्ती अवाय, सामान्य
विषयक होता है। इसलिये वह सामान्य विषयक-ज्ञानत्वरूप से
नैश्चयिक अर्थावग्रह के तुल्य है। अतएव इसे व्यावहारिक अर्था-
वग्रह कहना असंगत नहीं।

यद्यपि जिस शब्द के अन्त में विभक्ति आई हो उसे या
जिह्वं भाग में अर्थ की समाप्ति होती हो उसे पद कहा है,

तथापि पद-श्रुत में पद का मतलब ऐसे पद से नहीं है, किन्तु सांकेतिक पद से है। आचाराङ्ग आदि आगमों का प्रमाण ऐसे ही पदों से गिना जाता है (देखो, लोकप्रकाश, स० ३ श्लो० ८२७)। कितने श्लोकों का यह सांकेतिक पद माना जाता है इस बात का पता तादृश सम्प्रदाय नष्ट होने से नहीं चलता—ऐसा टीका में लिखा है पर कहीं यह लिखा मिलता है कि प्रायः ५१,०८,८६,८४० श्लोकों का एक पद होता है।

पदश्रुत में पद शब्द का सांकेतिक अर्थ दिग्म्बर-साहित्य में भी लिया गया है। आचाराङ्ग आदि का प्रमाण ऐसे ही पदों से उस में भी माना गया है, परन्तु उस में विशेषता यह देखी जाती है कि श्वेताम्बर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्यन्ध में सब आचार्य, आमनाय का विच्छेद दिखाते हैं, तब दिग्म्बर-शास्त्र में पद का प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है। गोम्मटसार में १६३४ फगड़, ८३ लाख, ७ हजार ८८८ अक्षरों का एक पद माना है। यत्तीस अक्षरों का एक श्लोक मानने पर उतने अक्षरों के ५१,०८,८६,६२१॥ श्लोक होते हैं; यथाः—

सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्त्रयं चैव ।
सत्तसहस्राट्टसया अडासीदी य पदवण्णा ॥

(जीवकाण्ड. गा० ३३५)

इस प्रमाण में ऊपर लिखे हुए उस प्रमाण से बहुत फेर नहीं है जो श्वेताम्बर-शास्त्र में कहीं कहीं पाया जाता है, इस से पद के प्रमाण के सम्यन्ध में श्वेताम्बर-दिग्म्बर-साहित्य की एक वाक्यता ही सिद्ध होती है।

मनापर्यायज्ञान के द्वेष (विषय) के सम्यन्ध में दो प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। पहले में यह लिखा है कि मनापर्याय-

ज्ञानी, मनःपर्यायज्ञान से दूसरों के मनमें व्यवस्थित पदार्थ को—
चिन्त्यमान पदार्थ को जानता है, परन्तु दूसरा उल्लेख यह
कहता है कि मनःपर्यायज्ञान से चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान
नहीं होता, किन्तु विचार करने के समय, मन की जो आकृतियाँ
होती हैं उन्हीं का ज्ञान होता है और चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान
पोछ से अनुमान द्वारा होता है। पहला उल्लेख दिगम्बरीय
साहित्य का है—(देखो, सर्वार्थसिद्धि पृ० १२४, राजवातिक
पृ० ४८ और जीवकारण-गा० ४३७-४४७) और दूसरा उल्लेख
श्वेताम्बरीय साहित्य का है—(देखो, तत्त्वार्थ प्र० १ सू० २४ टीका,
आवश्यकः गा० ७६ की टीका, विशेषावश्यकभाष्य पृ० ३९०
गा० ८१३-८१४ और लोकप्रकाश स० ३ श्लो० ८४६ से.) ।

अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में
सम्मत्सार का जो मन्तव्य है वह श्वेताम्बर-साहित्य में कहीं
देखने में नहीं आया। वह मन्तव्य इस प्रकार है—

अवधिज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं प्रदेशों से होती है
जो कि जंघादि-शुभ-चिह्नवाले अङ्गों में वर्तमान होते हैं,
तथा मनःपर्यायज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन प्रदेशों से होती
है जिनका कि सम्बन्ध द्रव्यमन के साथ है—अर्थात् द्रव्यमन का
स्थान हृदय ही है इसलिये, हृदय-भाग में स्थित आत्मा के
प्रदेशों ही में मनःपर्यायज्ञान का क्षयोपशम है; परन्तु शंख आदि
शुभ चिह्नों का सम्बन्ध सभी अङ्गों में हो सकता है इसकारण
अवधिज्ञान के क्षयोपशम की योग्यता, किसी खास अङ्ग में वर्त-
मान आत्मप्रदेशों ही में नहीं मानी जा सकती, यथा—

सर्व्वंगअंगसंभवचिह्नादुपपज्जदे जहां चाही ।

सणपज्जवं च दण्वमणादी उपपज्जदे णियमा ॥

(जीवकारण-गा० ४४१)

द्रव्यमन के सम्बन्ध में भी जो कल्पना दिगम्बर-सम्प्रदाय में है वह श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में नहीं ; सो इस प्रकार है:—

द्रव्यमन, हृदय में ही है उसका आकार आठ पत्र वाले कमल का सा है । वह मनोवर्गणा के स्फुटियों से बनता है उसके बनने में अंतरंग कारण अङ्गोपाङ्गनामकर्म का उदय है; यथा:—

हिदि हीदि हु दव्वमणं वियसियअट्टच्छदारविंदं वा ।
अंगीवंगुदयादो मणवगणखंधदी णियमा ॥

(जीवकाण्ड-ना० ४४२)

इस ग्रन्थ की १२.वाँ गाथा में स्त्यानगृद्धिनिद्रा का स्वरूप कहा गया है । उस में जो यह कहा है कि “ स्त्यानगृद्धिनिद्रा के समय, वासुदेव जितेना पल प्रकट होता है, सो यज्ञसूपमनाराच-संहनन की अपेक्षा से जानना । अन्य संहनन वालों को उस निद्रा के समय, वर्तमान युवकों के बल से आठ गुना पल होता है”—यह अभिप्राय कर्मग्रन्थ-श्रुति आदि का है । जीतकल्प-वृत्ति में तो इतना और भी विशेष है कि “ यह निद्रा, प्रथमसंहनन के सिवाय अन्य संहनन वालों को होती ही नहीं और जिस को होने का सम्भव है वह भी उस निद्रा के अभाव में अन्य मनुष्यों से तीन चार गुना अधिक बल रखता है”—देखो, लोकप्रकाश स० १० श्लो० १४० ।

मिथ्यात्वमोहनीय के तीन पुंजों की समानता द्वाद्य से शोधे हुए शुद्ध, अशुद्ध और अर्धविशुद्ध कौदों के साथ, की गई है । परन्तु गोम्मटसार में इन तीन पुंजों को समझने के लिये चक्री से पीसे हुये कौदों का दृष्टान्त दिया गया है । उसमें चक्री से पीसे हुये कौदों के भूसे के साथ अशुद्ध पुंज की, तडुले क

साथ शुद्ध पुंज की और कण के साथ अर्धविशुद्ध पुंज की परावरी की गई है। प्राथमिक उपशमसम्यक्त्व-परिणाम (ग्रन्थि-भेद-जन्य सम्यक्त्व) जिससे मोहनीय के दलिक शुद्ध होते हैं उसे चकी-स्थानीय माना है—(देखो, कर्मकाण्ड गा० २६)।

कषाय के ४ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति की) तीव्रता-मन्दता के आधार पर। सब से अधिक-रसवाले कषाय को अनन्तानुषन्धी, उससे कुछ कम-रसवाले कषाय को अप्रत्याख्यानावरण, उससे भी मन्दरसवाले कषाय को प्रत्याख्यानावरण और सब से मन्दरसवाले कषाय को संज्वलन कहते हैं।

इस ग्रन्थ की गाथा १८ वीं में उक्त ४ कषायों का जो काल-मान कहा गया है वह उनकी वासना का समझना चाहिये। वासना, असर (संस्कार) को कहते हैं। जीवन-पर्यन्त स्थिति-वाले अनन्तानुषन्धी का मतलब यह है कि यह कषाय इतना तीव्र होता है कि जिसका असर जिन्दगी-तक बना रहता है। अप्रत्याख्यानावरणकषाय का असर वर्ष-पर्यन्त माना गया है। इस प्रकार अन्य कषायों की स्थिति के प्रमाण को भी उनके असर की स्थिति का प्रमाण समझना चाहिये। यद्यपि गोम्मटसार में बतलाई हुई स्थिति, कर्मग्रन्थ-वर्णित स्थिति से कुछ भिन्न है तथापि उसमें (कर्मकाण्ड-गाथा ४६ में) कषाय के स्थिति-काल को वासनाकाल स्वरूप से कहा है। यह ठीक भी जान पड़ता है। क्योंकि एक शरीर कषाय हुआ कि पीछे उसका असर थोड़ा बहुत रहता ही है। इसलिये उस असर की स्थिति ही को कषाय की स्थिति कहने में कोई विरोध नहीं है।

कर्मग्रन्थ में और गोम्मटसार में कषायों को जिन-जिन पदार्थों की उपमा दी है वे सब एक ही हैं। अब केवल इतना ही है कि प्रत्याख्यानावरण क्षाम को गोम्मटसार में शरीर के

मल की उपमा दी है और कर्मग्रन्थ में खंजन (फजल) की उपमा दी है—(देखो, जीवकाण्ड, गाथा २८६)।

पृष्ठ ५७ में अपवर्त्य आयु का स्वरूप दिखाया है इसके वर्णन में जिस मरण को ' अकालमरण ' कहा है उसे गोम्मट-सार में ' कदलीघातमरण ' कहा है। यह कदलीघात शब्द अकालमृत्यु-अर्थ में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता।

[कर्मकाण्ड, गाथा ५७]—

संहनन शब्द का आस्थनिचय (हड्डियों की रचना) यह अर्थ जो किया गया है सो कर्मग्रन्थ के मतानुसार। सिद्धान्त के मतानुसार संहनन का अर्थ शक्ति-विशेष है; यथा:—

“सुत्ते सत्तिविसैसो संघयणमिहृद्विनिचउत्ति”।

[प्राचीन तृतीय कर्मग्रन्थ-टीका पृ० ९९]

कर्मविषयक साहित्य की कुछ ऐसी संघाएँ नीचे दी जाती हैं कि जिनके अर्थ में श्वेताम्बर-दिगम्बर-साहित्य में थोड़ा बहुत भेद दृष्टि-गोचर होता है:—

श्वेताम्बर ।

प्रचलाप्रचलानिद्रा, वह है जो मनुष्य को चञ्चते-फिरते भी आती है।

निद्रा, उस निद्रा को कहते हैं जिसमें सोता हुआ मनुष्य अपनायास उठाया जा सके।

दिगम्बर ।

प्रचलाप्रचला—इसका उदय जिस आत्मा को होता है उस के मुँह से लार टपकती है तथा उसके हाथ-पाँव-आदि अंग काँपते हैं।

निद्रा—इसके उदय से जीव चञ्चते चञ्चते खड़ा रह जाता है और गिर भी जाता है—(देखो, कर्म० गा० २४)।

श्वेताम्बर ।

प्रचला, वह निद्रा है जो खड़े हुये या बैठे हुये शरीर को भी घाती है ।^३

गतिनामकर्म से मनुष्य-नारक-आदि पर्याय की प्राप्ति मात्र होती है ।

निर्माणनामकर्म का कार्य अङ्गोपाङ्गों को अपने-अपने स्थान में व्यवस्थित करना इतना ही माना गया है ।

आनुपूर्वनामकर्म, समश्रेणि से गमन करते हुये जीव को खींच कर, उसे उसके विश्रेणित उत्पत्ति-स्थान को पहुँचाता है ।

दिगम्बर ।

प्रचला—इसके उदय से प्राणी नेत्र को थोड़ा मूंद कर सोता है, सोता हुआ भी थोड़ा ज्ञान करता रहता है और बारबार मन्द निद्रा लिया करता है—(कर्म० गा० २५) ।

गतिनामकर्म, उस कर्मप्रकृति को कहता है जिसके उदय से आत्मा भवान्तर को जाता है ।

निर्माणनामकर्म—इसके स्थान-निर्माण और प्रमाण-निर्माण ऐसे दो भेद मान कर इनका कार्य अङ्गोपाङ्गों को यथास्थान व्यवस्थित करने के उपरान्त उनको प्रमाणोपेत बनाना भी माना गया है ।

आनुपूर्वनामकर्म — इसका प्रयोजन पूर्व शरीर छोड़ने के बाद और नया शरीर धारण करने के पहले—अर्थात् अन्तरालकाल में जीव का आकार पूर्व शरीर के समान बनाये रहना है ।

भ्रताम्बर ।

उपघातनामकर्म—मतेमद से इसके दो कार्य हैं। पहला तो यह कि गले में फांसी लगा कर या फर्हीं ऊँचे से गिरकर अपने ही आप आत्म-हत्या की चेष्टा द्वारा दुःखी होना; दूसरा, पड़जीम, रसौली, छठी उँगली, पाहर निकले हुए दांत आदि से तकलीफ पाना- (श्रीयशोविजयजी-शत, कामपयडी-व्याख्या पृ०५) ।

शुभनामकर्म से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं ।

अशुभनामकर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव अशुभ होते हैं ।

स्थिरनामकर्म के उदय से सिर, छड़ी, दांत आदि अवयवों में स्थिरता आती है ।

अस्थिरनामकर्म—सिर, छड़ी दांत आदि अवयवों में अस्थिरता उसी कर्म से आती है ।

दिगम्बर ।

उपघातनामकर्म—इसके उदय से प्राणी, फांसी आदि से अपनी हत्या कर लेता और दुःख पाता है ।

शुभनाम—यह कर्म, रमणीयता का कारण है ।

अशुभनामकर्म, इसका उदय कुरूप का कारण है ।

स्थिरनामकर्म, इसके उदय से शरीर में तथा धातु-उपधातु में स्थिरभाव बना रहता है जिस से कि उपसर्ग-तपस्या-आदि-जन्य कष्ट सहन किया जा सकता है ।

अस्थिरनामकर्म, इस से अस्थिर भाव पैदा होता है जिस से थोड़ा भी कष्ट सहन किया नहीं जा सकता ।

भेताम्बर ।

दिगम्बर ।

जो कुछ कहा जाय उसे लोग प्रमाण समझ कर मान लेते और सत्कार आदि करते हैं, यह अनादेयनामकर्म का फल है। अनादेयनामकर्म का कार्य, उस से उलटा ही है—अर्थात् हितकारी वचन को भी लोक प्रमाणरूप नहीं मानते और न सत्कार आदि ही करते हैं।

दान-तप-शौर्य-आदि-जन्य यश से लो प्रशंसा होती है। उसका कारण यशःकीर्तिनामकर्म है। भगवा एक दिशा में फैलनेवाली ख्याति को कीर्ति और सब दिशाओं में फैलनेवाली ख्याति को यशः कहते हैं। इसी तरह दान-पुण्य-आदि से होनेवाली महत्ता को यशः कहते हैं। कीर्ति और यशः का सम्पादन यशःकीर्तिनामकर्म से होता है।

आदेयनामकर्म, इस के उदय से शरीर, प्रभा-युक्त बनता है। इसके विपरीत अनादेयनामकर्म से शरीर, प्रभा-हीन होता है।

यशःकीर्तिनामकर्म, यह पुण्य और गुणों के कीर्तन का कारण है।

कुछ संशय पैसी भी है जिन के स्वरूप में दोनों सम्प्रदायों में किंचित् परिवर्तन हो गया है—

भेताम्बर ।

दिगम्बर ।

सादि, सात्त्विसंहनन ।

स्वातिसंहनन ।

श्वेताम्बर ।

दिगम्बर ।

शृपभनारात्र ।

वज्रनाराचसंछनन ।

कौलिका ।

किलित ।

सेवार्त ।

असंप्रासास्पाटिका ।

गाथा-श्रद्धा. - माकल.

संस्कृत.

३४—अंग

४७—अंग

६—अंगपविट्ट

३४—अंगुली

३४—अंगोर्धंग

३४८—अंगोर्धंग

६६—अंतमुहु

५४—अंतराअ

४१—अंयिल

अङ्ग

अङ्ग

अङ्गप्रगिष्ट

अङ्गुली

अङ्गोपाङ्ग

अङ्गोपाङ्ग

अन्तमुहुसे

अन्तराय

अम्ल

शरीर या अयय पृ० ७५.

शरीर.

'अङ्ग' नाम के आचाराङ्ग आदि १२

० आगम.

उंगली.

रेखा, पर्व आदि.

अङ्ग तथा उपाङ्ग.

६ समय से लेकर एक समय कम

दो घड़ी प्रमाण काल.

रुक्तावट.

आम्बरसनामकर्म पृ० ८७.

० धरा:—(१) धारा, (२) गडगड, (३), रथन, (४) समवाय, (५) व्यत्ययप्रगति, (६) घातवर्धकथा, (७) उपासकव्ययन-
रथा, (८) अन्तमुहु, (९) अंगुलीपविट्टिका, (१०) प्रथमकाल, (११) विषममूल और (१२) टट्टिका।

१६—अकामनिर्जर

अकामनिर्जर

विना इच्छा के कष्ट सहंकर कर्म का

७, ६—अक्षर

अक्षर

अक्षरयुत पृ० १७-२२.

४६—अगारचिह्न

अगारचिह्न

निरभिमान पृ० १२२.

४७, २५—अगुरुलुपु

अगुरुलुपु

अगुरुलुपुनामकर्म पृ० १४.

२६—अगुरुनहुचउ

अगुरुनहुचउ

अगुरुलुपुआदि ४ प्रकृतियाँ.

पृ० ६६.

१०—अचक्षुस्

अचक्षुस्

अचक्षुर्दर्शनं पृ० ३१.

५४—अद्यासायया

अद्यासायतना

असहेलनी.

२७—अजस

अयशस्

अयशःकीर्तिनां पृ० १०४.

१४—अजिप

अजीव

अजीव-तत्त्व पृ० ४२.

५५—अजगद्

अर्ज—अर्जयति

अर्जन करता है.

६०—अजम्भपण

अध्ययन

पढ़ना.

६०—अजम्भायणा

अघ्यापना

पढ़ाना.

४१, ३०, २५, २१ अठ

अष्टन्

आठ.

५—अष्टवीस

अष्टाविंशति

अष्टाईस.

गा० प्रा०

- ५०, ३८—अष्टि
- १२—अष्टिद्य
- ३२—अष्टयन्त
- २१—अडचीस
- २—अहयन्तसय
- १७—अण
- २७—अणाइज
- १८—अणु
- ७—अणुभाग
- ५—अणुगामि
- ४३, २४—अणुपुण्यी
- ४६—अणुसिण
- ५—अणुगट
- २७—अपिर
- २८—अधिरदफ
- १२—अध

- अस्थि
- अस्थिक
- अष्टपञ्चाशत्
- अष्टाविंशति
- अष्टापञ्चाशच्छत
- अत
- अनादेय
- अण
- अनुयोग
- अनुगामिन्
- अनुपूर्वी
- अनुष्य
- अर्थावग्रह
- अस्थिर
- अधिरपदक
- अध

- हृष्टी.
- ” अट्टावन.
- अट्टाईस.
- ” एक सौ अट्टावन.
- अगन्तानुगन्धी पृ० ४७.
- अनादेयनामकर्म पृ० १०४.
- देश-अल्प.
- शुतज्ञान-विशेष पृ० २३.
- अधधिज्ञान-विशेष पृ० २५.
- अनुपूर्वीनामकर्म पृ० ६६-८६.
- अनुष्या.
- ” एक तरहका मतिज्ञान पृ० १३.
- ” अस्थिरनामकर्म पृ० १०३.
- ” अस्थिर आदि ६ प्रकृतियाँ पृ० ६५.
- आधा.

गा० प्रा०

- ३८—अद्भुताराय
- ३९—अद्भुतचक्रि
- ४०—अद्भुतविशुद्ध
- ४१—अन्न
- ४२—अन्न
- ४३, ४४—अन्नता
- ४५—अपचरणाश
- ४६—अपज्ञ
- ४७—अमर
- ४८—अरइ
- ४९—अवयव
- ५०—अवजोहि
- ५१—अवाय
- ५२—अवि
- ५३—अविरय
- ५४—अविशुद्ध

सं०

- अर्थनाराय
- अर्थचक्रिन्
- अर्थविशुद्ध
- अन्न
- अन्य
- अन्यथा
- अप्रत्याख्यान
- अपर्याप्त
- अमर
- अमृति
- अवयव
- अवलोपिका
- अवाय
- अपि
- अविरत
- अविशुद्ध

हि०

- चौथां संहनन पृ० ८३.
- वासुदेव.
- आधा शुद्ध.
- अनाज.
- दूसरा.
- अन्य प्रकार से.
- अप्रत्याखानावरण पृ० ४७.
- अपर्याप्तताग कर्म पृ० १०३.
- देवं.
- अरतिमोहनीय पृ० ४४.
- शरीरका एक देश.
- बाँस का छिन्नक.
- एक तरह का मातृशान पृ० १४.
- मी.
- अधिरतसम्पत्कृष्टि.
- अशुद्ध.

दि०

सं०

गा० प्रा०

५५, १३—असाय	असात	असातयेवनीय पृ० ३५.
२७—असुम	अशुम	अशुमनामकर्म पृ० १०३.
४३—असुह	अशुम	अप्रशस्त.
५९—असुह	अशुम	अशुमनामकर्म पृ० १०३.
४२—असुहनधग	अशुमन्तवरु	नीलचण आदि ६ अशुम प्रशुतियौ पृ० ६८.
१८—अहद्वयाचरित	यथाख्यातचारित्र	परिपूर्ण—निर्विकार—संयम.
२२—अहिलास	अभिलाप	चाह.
३५, २९, २८, २१, १५ ५२, ५०, ४८, ४६, ३६ ६१, ६०, ५९, ५७, ५३	आदि	वनैरह.
५१, २६—आइज	आदिय	आदियनामकर्म पृ० १०२.
४३, २६, ३—आउ	आयुस्	आयुकर्म पृ० ६.
४५, २५—आपय	आतप	आतपनामकर्म पृ० ६२.

था

आइ

गी० - प्रा०

२३ - आवरण

५४ - आवरणदुग्

१५ - आसव

३३ - आहारग

३७ - आहारय

३३ - इन्द्रि

१० - इन्द्रिय

४ - इन्द्रियचतुष्क

४२ - इन्द्रियसग

३३, ८ - इन्द्र

२६ - इन्द्रादि

५० - इन्द्र

२२ - इन्द्रो

सं०

आवरण

आवरणद्विक

आसव

आहारक

आहारक

इ

इन्द्रिय

इन्द्रियचतुष्क

इन्द्रियसग

इन्द्र

इन्द्रादि

इन्द्र

इन्द्रो

हि०

आच्छादन

आनांवरण और दर्शनावरणकर्म,

आसव-तस्य, पृ० ४२.

आहारकशरीरनामकर्म पृ० ७४.

आहारकशरीर

इन्द्रिय

इन्द्रियाः त्वचा, रसन घ्राण श्रोत्र ये चार

इन्द्रियाः

इन्द्रियसग

इन्द्र

इन्द्रादि

इन्द्र

इन्द्रो

गॉ० मा०

अर्थ { ६१-
३०, २६-
२-
अर्थ
इसमें
यासि

३०, २७, २४, ५-
६१, ३२, ३०-
३७, ८-
इय
इय
इय
५२, ३६-
४६, ३९, २१, ३-
इय

५-इय

६०, ४४, ३०, २३-उ
३०-४, २-उय

सं०

अर्थ
इयम्
एयो

इति
इतर
इतरथा
इय
ए

इहो

उ
उय

हि०

यह
यह
इत का

इस प्रकार,
अन्य
अन्य प्रकार से
तरह
इस जगह

मतिज्ञान-विशेष पृ० १३.

तो, फिर, ही, किंतु,
ऊँचा, उद्यगोत्र.

ई

उ

गा० मा०	सं०	हिं०
४६, २५—उज्जोय	उद्योत	उद्योतनामकर्म पृ० २३.
४६—उज्जोयप	उद्यु + घृत्—उद्योतते	उद्योत करता है.
४३—उट्ट	उट्ट	उट्ट.
४१—उण्ड	उण्ड	उण्डस्य तौनामकर्म पृ० ८७.
२—उत्तर-पगइ	उत्तर-प्रकृति	अद्यान्तर-प्रकृति.
३०—उत्तर-भेय	उत्तर-भेद	अद्यान्तर भेद.
४६—उत्तरविक्रिय	उत्तरविक्रिय	उत्तरविक्रियशरीर.
४७, ४३, ३२, २२ } उदय	उदय	विपाक-फलाजुभय.
४५, ४०—	उदय	"
४७, ४४—उव्य	उपविष्ट	थैठा हुआ.
११—उपविष्ट	उभयतः	दोनों तरफ.
३६—उसमो	उभय	दो.
२२—उमय	उन्मार्ग	शास्त्र-विरुद्ध—एषच्छम्ब.
४६—उममा	उत्तर	पेट.
३४—उयर	उत्तर	छाती.
३४—उर		

-- सं०

३६, ३५--उरल	श्रीदार
३६--उरालग	श्रीदाराङ्ग
३४--उवंग	उपाङ्ग
३४--उवंग	उपाङ्ग
४८, २५--उयघाय	उपघात
४४--उयघाय	उपघात
५२--उयभोग	उपभोग
१६--उयंमा	उयंमा
५०--उयरि	उयरि
४८--उयइस्मा	उप + इन्--उपइत्यते
२५--उरसास	उच्छ्वास
४५--उसिणफास	उष्णस्पर्श

३४--ऊरं
४४--ऊसंसणलधि
४४--ऊसासनाम

हि०

श्रीदारिक--स्थूल.
श्रीदारिकशरीर पृ० ७३.
अङ्गोपाङ्गनामकर्म पृ० ५६.
अंगुली आदि उपाङ्ग पृ० ७५.
उपघातनामकर्म पृ० ६५.
घात--नाश.
घारथार भोगना.
समानता.
ऊपरः
उपघात पाता है.
उच्छ्वासनामकर्म.
उष्णस्पर्शनामकर्म पृ० ८७.

J.

जंघा.

श्वोसोच्छ्वास की शक्ति पृ० ६२.
उच्छ्वासनामकर्म पृ० ६२.

ऊ

ऊरं
उच्छ्वंसनलधि
उच्छ्वासनामन्

६ } ए
५३ } ए

५३—ए

३३—ओराल

३७—ओराल

३३—ओसत्रे (दि०)

५४—ओहि

३०—ओहि

३६—कठ

५१—कडु

५२—कडुय

ए

एते

एतद्

एवं

ओ

ओदार

ओदार

प्रायः

अवधि

अवधि

का

काष्ठ

कटुक

कटुक

ये.

यद्.

इस प्रकार.

औदारिकशरीरना०पृ० ७३.

औदारिकशरीर.

बहुत फर.

अथाधिशाल. पृ० ११.

अथाधिवर्शन. पृ० ३२.

लकड़ा.

कटुकरसनामकर्म पृ० ८६.

गा० मं०	स०	। ६०
१—कर्म	कर्मन्	कर्म पृ० २.
३३—कर्मण	कर्मण	कर्मण्यशरीर.
६१, १—कर्मविभाग	कर्मविपाक	'कर्मविपाक' नामक ग्रन्थ.
३०, १४—कर्मसो	कर्मसः	कर्मसे.
५—करण	करण	इन्द्रिय.
४२—करण	करण	करण—शरीर, इन्द्रिय आदि.
१२—करणी	करणी	करनेवाली.
४४—करणा	करणा	दया.
५७, ५५, १७—कसाय	कसाय	कपायसोदनीकर्म पृ० ४६.
४१—कसाय	कसाय	कपायरसनामकर्म पृ० ८७.
४२—कसिण	कृष्ण	कृष्णवर्णनामकर्म पृ० ८४.
४०—कियर	कृष्ण	
२०—किमिराग	किमिराग	किमिजी रंग
१—कीरइ	कृ-क्रियते	किया जाता है.
३२—कीलिया	कीलिका	कीलिकासंहननाम पृ० ८३.
३२—कीलिया	कीलिका	खीजा.
२१—कुञ्जा	कुत्सा	धिना

गा० मा०

- १२--कुलाज
- १३, १८, ३५--(कं) कुण्ड
- ८, ४--केवल
- १०--केवल
- ४७--केयलि
- ३९--कोद

सं०

- कुलाज
- करोति
- केवल
- केवल
- केयलि
- कोद

ख

- १५--खग
- २०--खज
- ५५--खति
- १२--खग
- ४२, ४१--खर
- ४६--खजोय
- ६--खलु
- ४०--खुज

- क्षायिक
- खडन
- खान्ति
- खड
- खर
- खद्योत
- खलु
- खुज

दि०

- कुम्हार,
- करता है.
- केवलज्ञान पृ० ११.
- केवलदर्शन पृ० ३२.
- केवलज्ञानी.
- कोदकथाय.

- क्षायिक
- पदिये की कीचड़.
- क्षमा.
- तलवार.
- खरस्पशनामकर्म पृ० ८७.
- खुगन.
- निश्चय.
- कुजसंस्थान पृ० ८४.

गा० प्रा०

४३, ३३, २४—गह

३०—गहयाइ

३६—गाण

२४—गांघ

६—गमिय

३१—गह

६०—गुणपेहि

४२, ४१—गुरु

४७—गुरु

५५—गुरुमत्ति

५८—गूढद्वियम्

२०—गोमुत्ति

५२, ३—गोय

२०—घण

स०

ग

गति

गत्यादि

गण

गन्ध

गमिक

ग्राह

गुणप्रेस्तित्र

गुरु

गुरु

गुरुमक्ति

गूढद्वय

गोमूत्रिका

गोत्र

घ

घन

गतिनामकर्म पृ० ५२.

गति आदि नामकर्म.

समूह—डेर.

गन्धनामकर्म.

गमिकयुत पृ० १६.

ग्रहण.

गुणदर्शी.

गुरुस्पर्शनामकर्म. पृ० ८७

भारी.

गुरु-सेवा.

कपटीहृदयवाला.

गाय के मूत्र की लकीर.

गोत्रकर्म. पृ० ६.

घना—हट.

गा० प्रा०

१८—घायकर

४२, ३७, २६, २३—च

४६, ३३, ३०—चउ

२५—चउदस

५—चउदसहा

१८—चउमास

१६—चउबिह

४३, ४, ३—चउहा

१२—चिंतियत्य

१३—चकमथो

१—चम्बु

१०—चम्बु

१३—चरण

५७—चरणमोह

सं०

घायकर

च

च

चतुः

चतुर्दशन

चतुर्दशधा

चतुर्मास

चतुर्विध

चतुर्थो

चिन्तितार्थ

चङ्कमतः

चक्षुस्

चक्षुस्

चरण

चरणमोह

हि०

नाशकारक.

और.

चार.

चौदह.

चौदह प्रकार का.

चार मंहीने.

चार प्रकार का.

”

सोचा हुआ काम.

चक्षुस्-फिरते घाले को.

छाँख.

चक्षुदर्शन. पृ० ३२.

चारित्र्य. पृ० ३७

चारित्र्यमोहनीयकर्म पृ० ३७.

गा० मा०	सं०		
१७—चरित्रमोहणीय	चारित्रमोहनीय		चारित्रमोहनीयकर्म.
२३—चिन्ति	चिन्तिन्		चित्ररा—चित्रकार.
५६—चेरय	चेरय		मन्दिर, प्रतिमा.
	छ		
३०—छ	पप्		छह.
३६—छफक	पप्क		छह का समूह.
३०—छफरु	पप्क		छह.
३८—छफ्रा	पड्घा		छह प्रकार का.
५५—छहा	पड्हा		
३६—छयट्ट	सेयार्त		”
	ज		सेवार्तसंहनन. पृ० ८३.
४६—जइ	यति		साधु.
३५—जउ	जतु		लास.
५०—जण	जन		लोक.

गा० भा०

४७--(जन्) जायइ

६१, ५६, ५४--जयइ

१६--जल

४५--जलण

२२--जलस

५१, २६--जस

५१--जसकिती

५३, १६--जहा

३३, २४--जाइ

१८--जाजीव

५४, २१, १--जिम

३१, ६०, ५६--जिण

१६--जियधम्म

१५--जिय

४६, ४५--जियंग

४९--जीव

सं०

जायते

जि-जयति

जल

ज्वलन

यद्दश

यशस्

यशःकीर्ति

यया

जाति

यावज्जीव

जीव

जिम

जिनधर्म

जीव

जीवात्मा

जीव

हि०

होता है.

बाँधता है.

पानी.

अग्नि - आग.

जिसके वश.

यशःकीर्तिनामकर्म. पृ० १०२.

वहार्थ.

जिस प्रकार.

जातिनामकर्म. पृ० ५६.

जीवगं-पर्यन्त.

आत्मा.

धीतराग.

जैनधर्म.

जीव-तत्त्व ४२.

जीव का शरीर.

जीव पृ० ४२.

गा० मा०	सं०	हिं०
५३, ५७—जीघ	जीघ	प्राप्ता.
५४—दुघ	युत	सहित.
५४, ३७—दुत्त	युक्त	"
५४, ५३, ३१—दुप	युत	"
५४—जोरल	ज्योतिष	चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिष-मण्डल.
५४—जीग	योग.	संयम. पृ० ११५.
	भा	
	ध्वनी	आवाज
	ठ	
	स्थित	साहा
	स्थिति	स्थिति-व्यन्ध. पृ० ५.
	त	
	युण	वास.
	तनु	शरीरलभकर्म. पृ० ५९.
गा० मा०		
३६, २२—तर्ग		
५०, ३१, २४—तणु		

गा० मा०

३३—तिय

३३, ३३—तिडि

१८, १८—तिरिय

५८—तिरियाड

१४—तिथिह

३१—तिसय

४७—तिडुयण

२६, २६—तु

३७, ३७—तेय

२७—थावर

२८—थावरचउक

५१, २६—थावरदस

५०, २६—थिर

२८—थिरक

२२—थी

सं०

त्रिकः

तिर्यञ्च

तिर्यञ्च

तिर्यगायुस्

त्रिविध

त्रिशतः

त्रिभुवन

तु

तेजस्

थ

स्थावर

स्थावरचतुष्क

स्थावरदशक

स्थिर

स्थिरपदक

स्त्री

हि०

तीनः

तिर्यञ्च

तिर्यञ्चवायुः

तीन प्रकार का

एक सी तीन

तीन लोक

तो

तेजस

स्थावरनामकर्म. पृ०

स्थावर आदि ४ प्रकृतियों पृ० ६५.

स्थावर आदि १० पृ० १०२.

स्थिरनामकर्म पृ० १०१.

स्थिर आदि ६ प्रकृतियां ६५.

स्त्री.

गा० प्रा०
१५—पिण्डी
४१—धूल

५०—दंत
३६—दन्ताली
१३—दंसण
६—दंसणचउ
५६, १४—दंसणमोह
६, ३—दंसणायरण
५५—दणधम्म
५८—वाणरइ
५५—वाण
२२—दाह
१०—दिदि
२—विदित
१२—विण

सं०
स्त्यानचिं
स्थूल

द

दन्त
दन्ताली
दर्शन
दर्शनचतुष्क
दर्शनमोह
दर्शनावरण
दणधर्मन्
दानरुचि
दान
दाह
दृष्टि
दण्णस्त
दिन

दं०
निद्राविशेष पृ० ३
स्थूल—भोटा

दांत
दन्ताली
दर्शन—यथार्थ श्रद्धा० पृ० ३७.
दर्शनावरणचतुष्क पृ० ३२.
दर्शनमोहनीय पृ० ३७.
दर्शनावरणकर्म पृ० ९.
दण् धर्म में-दृढ.
दानं करने की रुचिवाला.
त्याग—देना.
जलना.
घ्रांज.
उदाहरण
विषय

मा० मा०

३७, २६, ३-तु

११-तुफल

४३, ३०-तुग

४२-तुगंध

४४-तुद्धरिस

२७-तुभग

४१-तुरवि

४७, ५७, १३-तुयिव

३२-तुयीस

३७-तुस्सर

४२, १२-तुह्रा

४६-वेध

४६-वेयवव्य

६१-वेयवस्वरि

६१-वेसणा

से०

द्वि-

तुंग

द्विक

तुगन्ध

तुर्धर्य

तुर्भग

तुरभि

द्विविध

त्र्यविशति

तुःस्वर

त्रिधा

वेवे

वेचद्रव्य

वेयवस्वरि

वेसणा

हि०

दोः

तुःख

दो.

तुरभिगन्धनामकर्म.

अजय.

तुर्भगनामकर्म. पृ० १०३.

तुरभिगन्धनामकर्म. पृ० ८६.

दो प्रकार का.

थारिस.

तुःस्वरनामकर्म. पृ० १०४.

दो प्रकार से.

वेयता.

वेच के उद्देश्य से एकद्वया किया हुआ

द्रव्य.

वेयवस्वरि.

उपवेश

गा० मा०
११—दोस

सं०
द्वेष

हिं०
अप्रीति.

५—धारणा
१२—धाता

धारणा
धाता

मतिब्रान-विशेष पृ० १४
धार.

४७, ४४, ११—न
५३.

न

न

नियेध.

२२—नगर
२२—नपु

नगर
नपुंसक

शहर.

नपुंसक, जिस में स्त्री-पुरुष दोनों के
लक्षण हैं.

४—नबण

नेत्र

आँख.

२३, २३, १५—नर
२२—नर

नर

मनुष्यगति.

१३—नरथ

नरक

पुरुष—मरु.

अधोलोक, जिस में दुःख अधिक है.
नरकगति.

- ५४—पञ्चोस
 ३०—पंच
 ३६—पंचविह
 ६०—(म+ङ्) पङ्कणह
 १५—पङ्कण
 १७—पङ्कणखण्ड
 ४१, २६—पङ्कण
 ४२—पङ्कण
 ७—पङ्कण
 ३६—पङ्कण
 ५३—पङ्कण
 ५६—पङ्कण
 ५४—पङ्कणीयस्य
 ३१—पङ्कण
 ७—पङ्कण

- मद्वेष
 पञ्चने
 पञ्चविध
 प्रकरोति
 पञ्चण
 प्रत्याख्यान
 पर्याप्त
 पर्याप्ति
 पर्याय
 पट्ट
 प्रतिकूल
 प्रत्यर्णक
 प्रत्यर्णकस्य
 प्रतिशोध
 प्रतिपत्ति

- अभीति.
 पाँच.
 पाँच प्रकार का.
 करता है.
 पञ्चगामी—पञ्च-पर्यन्त स्थायी.
 प्रत्याख्यानाधारणं-कृपाय. पृ० ४७
 पर्याप्तनामकर्म. पृ० ९७
 पुत्रलोपचय-अल्प शक्ति-विशेष.
 पर्यायश्रुत. पृ० २२
 पट्टन.
 विमुख—विरुद्ध.
 अहितच्छु.
 शत्रुता.
 जागना.
 प्रतिपत्ति-श्रुत. पृ० २३

८—शुद्धिहार

९—पट

३४—पदम

३३, ३०, ३—पण

३—पणनिहा

३—पणविह्व

२१—पणसाहि

४६—पणिविय

२५—पत्तय

५०, २६—पत्तय

५०—पत्तयतणु

३१—पनर

३४—पमुह

७—पप

२—पपद

प्रतिपिंपंति

पट

प्रथम

पञ्चन

पञ्चनिद्रा

पञ्चविध

पञ्चपष्टि

पञ्चेन्द्रिय

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येकतनु

पञ्चदशान्

प्रमुख

पव

प्रकृति

प्रतिपिंपतिअवधिज्ञान, पृ० २६

पट्टी.

पहला.

पाँच.

निद्रा आदि ५ वंशनाचरणीय.

पाँच प्रकार का.

पैंसठ.

पाँचन्द्रिय-सम्पन्न.

अयान्तर भेद-रहित प्रकृति.

प्रत्येकनामकर्म. पृ० १००

जिस का स्वामी एक जीव है वैसी

देह.

पन्द्रह.

प्रकृति—घोररुह.

पवंशुत. पृ० २२.

प्रकृति-रुन्ध. पृ० ४.

सं०

गा० मा०

५८—पयइ
 २१, २८—पयडि
 १२—पयलपयला
 २२—पयला
 ४६—पयासकव
 ४४—पर
 ४४, २५—परबाअ
 ६१—परायण
 ५७—परिमाह
 ४४—पाणि
 १५—पाव
 ७—पाहुड
 ७—पाहुडपाहुड
 ५७, ६४—पि
 ३४—पिट्टि
 २५—पिडपयडि
 प्रकृति
 प्रकृति
 प्रचलामचला
 प्रचला
 प्रकाशरूप
 पर
 पराघात
 परायण
 परिग्रह
 प्राग्नि
 पाप
 प्राभृत
 प्राभृतप्राभृत
 अपि
 पृष्ठ
 पिण्डप्रकृति

हि०

स्वभाव
 कर्मप्रकृति
 निद्रा-विशेष. पृ० ३४.
 " "
 प्रकाशमान स्वरूप.
 अन्यः
 पराघातनासिकर्म. पृ० ६१.
 तत्पर.
 व्यासक्ति.
 जीव.
 पाप-तस्य. पृ० ४२
 प्राभृत श्रुत. पृ० २३
 प्राभृतप्राभृतश्रुत. पृ० २३
 भीः
 पीठ.
 अध्वान्तरमेदवाली प्रकृति.

गा० मा०	सं०	हिं०
३६, ३४—पुगाळ	पुत्रल	रूप, रस आवि गुणधाता पदार्थ,
४७—पुञ्ज	पूज्य	पूजनीय.
१२—पुढधि	पूधिधी	जमीन:
५—पुणण	पुणय	पुण्य-तत्त्व. पृ० ४२.
२२—पुरिस	पुरुय	मरद.
७—पुव्व	पूर्य	पूर्वश्रुत. पृ० २४.
४३—पुब्धी	पूब्धी	आनुपूर्व्या.
६१—पूया	पूजा	पूजा—यद्गुमान.
४१, २४—कास	स्पर्श	स्पर्शनामकर्म. पृ० ६०
२२—कुकुमा (दि०)	( )	करीयाग्नि—यण्डे की आग.
१५—बंध	बंध	बन्ध-तत्त्व. पृ० ४३.
३२—बंध	बंध	बन्ध-प्रकरण.
३४, ३१, २४—बंधण	बंधन	बंधननामकर्म. पृ० ४२, ७६.
३७, ३६.		

गा० मा०

३५—यञ्जंतय
 ३२—यत्त
 ५७—यधर
 ४४—यत्ति
 ३५—बहुमेय
 ४६, २६—यायर
 ४६—यायर
 २३—वायाल
 ५६—वाजतय
 ३४—बाहु
 ४६—वि
 ३३—विय

३—भयत्प
 ६०—भक्त

सं०

यंच्यमानक
 बल
 वस्य-यज्जाति
 बलिय
 घटुमेद
 यादर
 यादर
 द्विबत्वारिशत्
 पांडितपस्
 धाष्ट
 द्वि
 द्विक

भ

मण्-भयते
 भक्त

हि०

वर्तमान में बँधते वाला.
 बल.
 बाँधता है.
 बलवान्.
 बहुत प्रकार का.
 यादस्लामकर्म, पृ० ६६
 स्थूल.
 वयात्तिस्.
 अज्ञान-पूर्वक तप करने वाला.
 मुजा.
 दो.
 दो.
 कहा जाता है.
 भक्त.

गा० मा०
 २१—भय
 ५२—भुंमल
 ५,२—भेय
 ५२—भोग

सं०
 भय
 भुंमल
 भेद
 भोग

म

४—मई
 ४—मरुण
 ३१—मफडबंध
 ५१—मग
 १३—मज्ज
 ५५—मज्जिमसुग्ग
 ४—मण
 ५७,४—मण
 ८—मणनाण
 १६—मणु
 १३—माणुम

मति
 मतिज्ञान
 मर्कटयन्त्र
 मार्ग
 मघ
 मध्यमसुग्ग
 मंगस्
 " "
 मनोवाण
 मनुज
 मनुज

हिं०
 उर.
 मघ-पात्र
 प्रकार,
 भोगना

मतिज्ञान, पृ० ११

"
 मर्कट के समान यत्न.

राहु—परस्परा.
 शराय.

मध्यमसुग्गी.

मनःपर्यायज्ञान, पृ० ११

मन—वाक्यन्तर-इन्द्रिय.

मनःपर्यायज्ञान, पृ०-११

मनुष्य

॥

गा०, भा०

४४—रविर्विध-

२—रस

४१, २४—रस

६०—रहित

१९—राई

१६—राग

५३—राय

८—रिजमर

२६—रिसर

३८—रिसहनाराय

६०—रहर

४२, ४६—रुक्म

५७—रुद्र

१२—रण

सं०

रविर्विध

रस

रस

रहित

राजी

राग

राजन्

ऋजुमति

ऋषभ

ऋषभनाराय

रुचि

रुत

रुद्र

रण

हि०

सुर्ये-मण्डल.

रस.

रसनामकर्म. पृ० ६०

त्यक्त.

रेखा—लकीर.

श्रीति—ममता

राजा.

मनःपर्यायशान्त-विशेष. पृ० २७

पङ्क्त—पेठन.

ऋषभनारायचक्षहनन पृ० ८२

ऋषभिलाप.

रत्नस्पर्शनामकर्म. पृ० ८७

रुद्र-

रुद्र.

४१--लघु
 ४२--लघि
 ४३--लघुय
 ४४--लाम
 ४५--लित्त
 ४६--लिद्धिभ
 ४७--लिद्ध्या
 ४८--लोय
 ४९--लोह
 ५०--लोहिय

५--व

२६, १३, १२--घ
 ४६, ४३, १--व्य

४--घंजणयंग

१--घंदिय

लघु
 लघि
 लघुक
 लाम
 लित्त
 लिष्--लिखित
 लेहन
 लोक
 लोभ
 लोहित

व

वां

व्य

व्य

व्यजनायग्रह

(वंद्) वन्दित्वा

लघुस्पर्शनात्मकर्म. पृ० ८७
 लब्धि--शक्ति-विशेष.
 हलका.
 प्राप्ति.
 लघा हुआ
 लिखा हुआ.
 चाना.
 प्राणिवर्ग.
 ममता.
 लोहितवर्यनात्मकर्म. पृ० ८५

अथवां.

जैसा.

जैसा.

मतिज्ञान-विशेष. पृ० १२

घंजुन करके.

सं० हि०
 बौसकी जड़.
 चित्रह—टेढ़ा
 कहूंगा.
 खीला.
 वस्रभूपभनाराचसंहनन. पृ० ८२
 अवधिसान-चित्रह. पृ० २६
 वर्णनामकर्म. पृ० ६०
 वयो प्रादि ४ प्रकृतियां. पृ० ६९
 वस्तुयुत. पृ० २४
 वर्णनामकर्म. पृ० ६०
 नियम.
 वरस—साल.
 यत्.
 अर्धनया.
 व्यपवा.
 वामनसंस्थाननामकर्म. पृ० ८५

सं०
 वंदामूल
 वक्र
 वस्त्रे
 वस्र
 वस्रभूपभनाराच
 वर्धमानक
 वर्ण
 वर्णचतुष्क
 वस्तु
 वर्ण
 व्रत
 वर
 वृष
 वय
 वा
 वामन

गा० मा०
 २०—वलिमूल
 ४३—वक्र
 १—(वस्त्र) युक्तं
 ३६—वस्र
 ३८—वस्रभूपभनाराच
 ८—वस्रभाष्य
 २४—वस्र
 ३१, ३६—वस्रचउ
 ७—वस्र
 ४०—वस्र
 ५४—वस्र
 ३६—वरिस
 ४३—वस
 ४४—वस
 ३१, ३१—वा
 ४०—वामन

गा० प्रा०	सं०	भी.	हि०
५३, ४७, ६—वि	आपि	वैक्रियशरीर.	
३७—विउन्व	वैक्रिय	वैक्रियशरीरनामकर्म. पृ० ७३	
३७, ३३—विउन्व	वैक्रिय	अन्तरायकर्म. पृ० ९	
६१, ५३, ५२—विघ्न	विघ्न	प्रतियग्य करने वाला,	
६१—विघ्नकर	विघ्नकर	जय.	
५५—विजय	विजय	विना—सिवाय,	
४—विण	विना	परधान.	
९—विंत्ति	वेगिन्	पारिभाषा—संकेत.	
२२, २८—विभासा	विभाषा	मन्तःपर्यायज्ञान-विशेष. पृ० २७	
८—विमलामह	विमलामति	विपरीत.	
५१—विमज्जतय	विपर्यस्त	उलटा.	
५५—वियज्जय	विपर्यय	विपरीत—उलटा.	
१६—विवरीय	विपरीत	अर्थान.	
५७—विविस	विवश	प्रकार.	
२३—विच्च	विघ	विहायो गतिनामकर्म.	
४३, २४—विहगगद	विहयोगति		

गा० प्रा०

२४—संघायण

१७—संजलन

४०, २४—संठाण

३१—संत

६—संनि

३५—संबंध

६—संम

१५—संवर

३६ (सं + इन्) संघायर

३७—सग

५८—सठ

४८—सतणु

६—सप्त

२२, २३—सत्तट्टि

३२—सत्ता

२१—संनिभिच

सं०

सङ्गतन

संजलन

संस्थान

सत्

संनि

सम्यन्ध

सस्यचू

संवर

संघातयति

स्यक

शठ

स्वतनु

सप्त

सप्तयष्टि

सत्ता

सनिभिच

हि०

संघातननामकर्म. पृ० ६०

संजलन कपाय. पृ० ४७

संस्थाननामकर्म. पृ० ६०

सत्ता.

मनवाला. पृ० १८

संयोग.

सम्यग्दृष्टि.

संवर-तत्त्व. पृ० ४३

इकंठा करता है.

स्थीय—अपना.

धृते.

अपना शरीर.

सत्त.

सडसठ.

कर्म का स्वरूप से अग्रहय.

संघतुक.

गा० भा०

६—सपञ्जवसिय

६—सपडिवक्य

३२, १४—सम्भ

२३, २२, २०, ६—सम

४८, ३४—

४०—समचतुरस

१—समासओ

३२—सय

५६—सरल

२३, १६—सरिस

३३—सरीर

११, १०—सख्य

७—ससमाल

१८—सर्वविरति

५८—ससह

३७—सहित

सं०

सपर्यवसित

समतिपन्न

सम्यक्

सम

समचतुरस्र

समासतः

शत

सरल

सदृश

शरीर

सर्व

ससमाल

सर्वविरति

सशल्य

सहित

हि०

अन्त-सहित.

विरोधि-सहित.

सम्यक्त्वमोहनीय. पृ. ३८

तुल्य.

समचतुरस्रसंस्थान. पृ. ८४.

संक्षेप से.

सौ.

निकपट.

समान.

शरीरनामकर्म. पृ. ५९.

सर्व.

समाल-सहित.

सर्वविरतिचारित्र.

माया आदि शल्यसहित.

युक्त.

गा० मा०	सं०	हि०
४०—साइ	सादि	सादिसंस्थाननाम. पृ. ८४
४१—साइय	सादिक	आदि-सहित.
४२—सामन्न	सामान्य	निराकार.
४३—सामन्न	सामान्य	अध्यान्तर भेद-रहित.
४४—सामांण	समांन	समान.
४५, ४६—साय	सात	सातवेदनीय. पृ. ३५
४७—साद्वारण	साधारण	साधारणनाम. पृ. १०३
४८—सिंग	गृह	सिंग.
४९—सिण्डि	सिग्ध	सिग्धस्पर्शनाम. पृ. ८७
५०—सिय	सित	सितवर्णनाम. पृ. ८५
५१, ५२—सिर .	शिरत्	मस्तक.
५३—सिरि	श्री	जदमी.
५४—सीष	शीत	शीतस्पर्शनामकर्म. पृ. ८७.
५५—सीय	शात	"
५६—सुय	शुष	शुष्क.
५७—सुसहार	सुत्रधार	वर्द्ध.

जा० प्रा०
 २६—सुभ
 ४३, ४२—सुभ
 ५०, २६—सुभग
 २८—सुभगतिग
 ४, ४—सुय
 ३३, २३, १३—सु
 ४१—सुरहि
 ४६—सुराउ
 ४१, २३—सुसर
 ५०—सुह
 ५१—सुह
 १०—सुह
 ५६—सुहनाम
 २८—सुहमतिग
 २७—सेपर
 ३८—सेतरिधमो

सं०
 शुभ
 शुभ
 सुभग
 सुभगत्रिक
 श्रुत
 सुर
 सुरभि
 सुरायुत्
 सुस्वर
 शुभ
 सुख
 सुख
 शुभनामन्
 सुदामत्रिक
 सेतर
 शैलस्तम्भ

हि०
 शुभनामकर्म. पृ० १०१
 सुदर—अच्छा.
 सुभगनामकर्म. पृ. १०२
 सुभग आदि तीन-प्रकृतियाँ.
 श्रुतदान. पृ० ११
 देय.
 सुरभिगन्धनाम. पृ० ८६
 देवायु.
 सुस्वरनामकर्म. पृ० १०२
 शुभनामकर्म. पृ० १०१
 सुखप्रव.
 सुख.
 शुभनामकर्म.
 सुहम, अपर्याप्त और साधारण.
 समप्रतिपत्त.
 परपर वा क्षमा.

गां० प्रा०	सं०	हिं०
४२, ३४, १०—सेस	शेष	यात्री.
२१—सोग	शोक	शोक—उदासीनता.
१७—सोलस	पोटरान्	सोलस.
		येड़ी.
२३—हाडि	हडि	खीनना.
५६—हरण	हरण	वारिद्रघर्णनामकर्म. पृ० ६५
४०—हलिह	हरिद्र	हर्द्री.
२०—वजिहा	हरिद्रा	है—होता है.
२२, १४—हवर	भू-भवति	होता-है.
१४—हवेर	भू-भवति	हैंसी.
२१—हास	हास्य	हास्यमोहनीय. पृ० ५३
५७, २१—हास्य	हास्य	वध.
६१—हिंसा	हिंसा	हुण्डसंस्थान. पृ० ८५
४०—हुंड	हुण्ड	कारण.
१—हेउ	हेतु	होता है.
४४, २१—होह	भू-भवति	

कोप के संबंध में कुछ सूचनाएँ।

- (१) जिस शब्द के अर्थ के साथ पृ० नं० दिया है वहाँ समझना कि उस शब्द का विशेष अर्थ है और वह उस नं० के पृष्ठ पर लिखा हुआ है।
- (२) जिस शब्द के साथ (दि०) अक्षर है वहाँ समझना कि यह शब्द देशीय प्राकृत है।
- (३) जिस प्राकृत क्रियापद के साथ संस्कृत धातु दिया है, वहाँ समझना कि वह प्राकृत रूप संस्कृत धातु के प्राकृत आदेश से बना है।
- (४) जिस जगह प्राकृत क्रियापद की छाया के साथ संस्कृत प्रकृति निर्दिष्ट की है, वहाँ समझना कि प्राकृत क्रियापद संस्कृत क्रियापद ऊपर से ही बना है; आदेश से नहीं।
- (५) तथादि सर्वनाम के प्राकृत रूप सविभक्ति ही दिये हैं। साथ ही वग की मूल प्रकृति का इस लिये उल्लेख किया है कि ये रूप अमुक प्रकृति के हैं यह सहज में जाना जा सके।

इति पहले कर्मग्रन्थ का हिन्दी-अर्थ-सहित कोप।

पहिले कर्मग्रन्थ की मूलगाथायें ।

- सिरिवीरजिह्वां घंदिद्य, कम्मविवागं समासभो बुच्छं ।
 कीरइ जिण्ण हेउद्धिं, जेयंतो भणए कम्मं ॥ १ ॥
- पयइठिइरसप्पसा, तं चउहा भोयगस्स दिट्ठंता ।
 मूलपगइट्ठउत्तर-पगई अडवन्नसयमेयं ॥ २ ॥
- इह नाणइंसणावरण-वेयमोहाउनामगोयाणि ।
 विग्घं च पणमंचदुम-ट्ठवीसचउतिसयदुपणधिहं ॥ ३ ॥
- मइसुयधोहीमणके-घत्ताणि नाणाणि तत्थ मइनाणं ।
 धंजणचग्गहचउहा, मखनयण विणिंदियचउक्का ॥ ४ ॥
- अत्थुग्गहईहावा-यधारणा करणमाणसेहि छद्दा ।
 इय अट्ठवीसमेयं, चउदसहा धीसहा घ सुयं ॥ ५ ॥
- अक्खरसन्नीसम्मं, साइअं खलु सपज्जयसियं च ।
 गमियं अंगपविट्ठं, सत्त वि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥
- पज्जयअक्खरपयसं-घाया पडिवत्ति तद्द य अणुअगो ।
 पाहुडपाहुडपाहुड-घत्थुपुब्बा य ससमासा ॥ ७ ॥
- अणुगामिवट्ठमाणय-पडिवारियरदिहा छद्दा ओही ।
 रिउमइ विमल * मई मण-नाणं देवलमिगविदाणं ॥ ८ ॥
- एसिं जं आवरणं, पडुच्च चक्खुस्स तं तथावरणं ।
 दंसणचउ पण निहा, वित्तिसमं दंसणावरणं ॥ ९ ॥

सुहृपडिवोहा निहा, निहानिहा प्र. दुक्चपडिवोहा ।

पयला ठिओवविट्ट-स्स पयलपयला उ चंमओ ॥ ११ ॥

दिणचिंतियत्थकरणो, थीण्डी अस्सचक्खिअद्धवला ।

महुत्तिचत्तमाधारा-लिहणं व दुहा उ घेयणियं ॥ १२ ॥

ओसधं सुरमणुप, सायमसायं तु तिरियनरपसु ।

मज्झं य मोहणीयं, दुविहं वंसणचरणमोहा ॥ १३ ॥

इंसणमोहं तिघिहं, सम्मं मीसं तदेयं मिच्छत्तं ।

सुद्धं अद्धविसुद्धं, अघिसुद्धं तं धवइ कमसो ॥ १४ ॥

जिअअजिअपुरायपाया-सवसंवरथंघमुक्खनिज्जरणा ।

जेयं सइहइ तयं, सम्मं सइगाइयहुभेयं ॥ १५ ॥

मीसा न रागदोसो, जिणवग्गे अंतमुहु जहा अत्ते ।

नालियरदीधमणुणो, मिच्छं जिणघममविचारीयं ॥ १६ ॥

सोलस कसायं नव नो-कसायं दुविहं चरित्तमोहणीयं ।

अणअप्पश्चक्खाणा, पञ्चक्खाणा य संजलणा ॥ १७ ॥

जाजीवचरिसच्चउमा-सपदपणा नरयतिरियनरअमरा ।

सम्माणुसव्वघिरई-अहुत्थायचरित्तवायकरा ॥ १८ ॥

जलरेणुपुढविपव्वय-राइसरिसो चउव्विहो कोहो ।

तिणेसजयाफट्टट्टिय-सेजत्थंमोचमो माणो ॥ १९ ॥

मायावलोहिगोमु-त्तिमिडासिगघणवंसिमूलसमा

जोहो हजिहखंजण-वइमकिमिरागसामाणा ॥ २० ॥

जस्सुदया ह्येह जिप, हास रई अरइ सोग मय कुच्छा ।
सनिमित्तमघ्नहा वा, तं इह हासाइमोहणियं ॥ २१ ॥

पुरिसिस्थितदुभयं पइ, अहिल्लासो जव्वसा ह्वइ सो उ ।
धीनरनपुवेउदध्रो, फुंफुमतणनगरदाइसमो ॥ २२ ॥

सुरनरतिरिनरयाऊ, इहिसरिसं नामकम्म चित्तिसमं ।
घायाजतिनवइविद्धं, तिउत्तरसयं च सत्तट्टी ॥ २३ ॥

गइजाइतणुउचंगा, धंधणसंधायणाणि संघयणा ।
संठाणवन्नगंधर-सफासअणुपुव्विविहगगाई ॥ २४ ॥

पिंडपयडिच्छिचउदस, परघाउस्सासघायजुज्जोयं ।
अगुरुजहुत्तिथनिमिणो-घघायमिय अट्ट पत्तेया ॥ २५ ॥

तसयायरज्जत्तं, पत्तेयथिरं सुभं च सुभगं च ।
सुतराइज्जजसं तत्त-दसगं घावरइसं तु इमं ॥ २६ ॥

धावरसुहुमअपज्जं, साहारणअथिरअसुभदुभगाणि ।
दुइसरणाइज्जाजत्त-मियनामे सेयरा धीसं ॥ २७ ॥

तसचउथिरइहं अथि-रइहं सुहुमतिगथावरचउहं ।
सुभगतिगारविभासा, * तदाइसंखाहि पयडीहिं ॥ २८ ॥

घण्णान्त्रउ अगुरुजहुचउ, तसाइदु-ति-चउर-इअमिघाइ ।
इअ अन्नावि विभासा, तयाइसंखाहिं पयडीहिं ॥ २९ ॥

गइयाइण उ कमसो, चउपणपणतिपणपंचल्लुहं ।
पणदुगपणट्टचउदुग, इय उत्तरमेयपणसट्टी ॥ ३० ॥

अहवीसज्जुया तिनवइ, संते वा पनरवंधणे तिसयं ।
धंधणसंधायगहो, तणूसु सामण्णवण्णचऊ ॥ ३१ ॥

इय सत्तट्टी धंधो-दप य न य सम्ममीसया बंधे ।
धंधुदप सत्ताप, धीसदुवीसद्ववणसयं ॥ ३२ ॥

निरयतिरिनरसुरगई, इगवियतियचउपणिदिजाईश्रो ।
ओरालाधिउव्याहा-रगतेयकम्मण पण सरीरा ॥ ३३ ॥

धाहुरु पिट्टि सिर उर, उयरंग उवंग अंगुली पमुहा ।
सेसा अंगोवंगा, पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

उरलाइपुगालाणं, नियद्ववउभेतपाणं संघंधं ।
जं कुणइ जउसमं तं, * उरलाईबंधणं नेयं ॥ ३५ ॥

जं संघायइ उरला-इपुगाले तयागणं व दंतोली ।
तं संघायं धंधण-मिव तणुनामेण पंचविहं ॥ ३६ ॥

ओरालाधिउव्याहा-रयाणं संगतेयकम्मजुत्ताणं ।
नयबंधणाणि इयरदु-सदियाणं तिधि तौसि च ॥ ३७ ॥

संधयणमाट्टिनिचओ, तं ह्वा घज्जरिसहनारायं ।
तह + रिसहं नारायं, नारायं अदनारायं ॥ ३८ ॥

कीलिय छेवट्टं इह, रिसहो पट्टो य कीलिया घज्जं ।
उभओ मक्कडंधो, नारायं इममुरालंगे ॥ ३९ ॥

समचउरंसं निगो-हसाइसुज्जाइ धामणं हुंडं ।
संठाणा वणं " ४० ॥

सुराडिदुरही-
फासाइगुरुलहुमिउखर-सीउराहसिणिसरुइसदु ॥ ४१ ॥

* "बंधणमुरलई तणुनामा" इत्यपि पाठान्तरं । + "रिसहनारायं" इत्यपि पाठः । § "गुरुलहु" इत्यपि पाठः ।

नीलकसिणं दुग्धं, तिचं कहुयं गुरुं. खरं रुक्मं ।
सीयं च अहुहनवगं, इकारसगं सुमं सेसं ॥ ४२ ॥

चहुहृगइवणुपुष्वी, गहपुव्विदुगं तिगं नियाउजुयं ।
पुष्वी उदओ वक्के, सुहभसुहवसुहविहगर्ह ॥ ४३ ॥

परघाउदया पाणो, परोसि बलिणं पि होइ दुद्धरिसो ।
ऊससणजद्धिजुत्तो, ह्वेइ ऊसासनामवसा ॥ ४४ ॥

रधिये उ जियंगं, तावजुयं प्रायवाउ न उ जलणे ।
जमुसिणफासस्स तर्हि, लोहियवन्नस्स उदं त्ति ॥ ४५ ॥

अणुसिणापयासह्यं, जियंगमुज्जोयण इहुज्जोया ।
जइदेवुत्तरविक्किय-जोइससज्जोयमाइ व्य ॥ ४६ ॥

अंगं न गुरु न लहुयं जायइ जीवस्स अगुरुलहुउदया ।
तिरथेण तिहुयणस्स वि, पुज्जो से उदओ केवलिणो ॥ ४७ ॥

अंगोयंगनियमणं, निग्माणं कुणइ सुत्तहारसमं ।
उवघाया उवहम्मइ सतणुवयचलंघिगार्हि ॥ ४८ ॥

धित्तिचउपणिदिय तसा, धायरओ धायरा जिया धूला ।
नियनियपज्जसिजुया पज्जत्ता लद्धिकरयोहि ॥ ४९ ॥

पत्तेय सणू पत्ते-उदयेणं दंतअट्टिमाइ धिरं ।
ताभुवदि सिराइ सुहं, सुमगाओ सव्वजणइट्टो ॥ ५० ॥

सुसरा महुरल्लुट्टुणी, भाइज्जा सव्वत्तोयनिग्मयओ ।
जसओ जसफित्तीओ, धायरदसगं विवज्जत्यं ॥ ५१ ॥

गोयं दुहुधनीयं, कुलाल इव सुघडभुंमत्ताइयं ।
विग्धं दाणे लामे, भोगुवभोगेसु धीरिण य ॥ ५२ ॥

सिरिहरियसमं पयं, जइं पण्डिकूलेण त्तेण दायाइ ।

न कुण्ड दानार्थं, एवं विग्नेषु जीवो वि ॥ ५३ ॥

पडिणीयस्यनिन्दुव-उवघायपभोसमंतरापण ।

अद्यासायणयाप, आवरणवुगं जिभो जयइ ॥ ५४ ॥

गुरुमत्तिसंतिकरणा-चयजोगकसायविजयदाणजुभो ।

दढधम्माइ अज्जइ, सायमसायं विवज्जयभो ॥ ५५ ॥

उमग्गइसणामग्ग-नासणादेवदन्वहरणेहि ।

इंसणमोहं जिणमुणि-चेइयसंघाइपडिणीभो ॥ ५६ ॥

दुविहंपि चरणमोहं, कसायहासाइविसयवियसमणो ।

बंधइ निरयाउ महा-रंभपरिगहरभो, रुहो ॥ ५७ ॥

तिरियाउ गूढहियभो, सढो संसल्लो तद्वा मणुस्ताउ ।

पयईइ तणुकसामो, दानरुइ मज्झिमगुणो य ॥ ५८ ॥

अधिरयमाइ सुराउं, धालतवोकामनिज्जरो जयइ ।

सरज्जो अगारविल्लो, सुहनामं अन्नहा असुहं ॥ ५९ ॥

गुणपेही मयराहियो, अज्जयणज्जावणाइइ निधं ।

पकुण्डइ जिणाइमत्तो, उच्चं नीथं इयरहा उ ॥ ६० ॥

जिणपूयाविग्गकरो, हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं ।

इय . कम्मविवांगोयं, लिहियो देधिंदुरिहि ॥ ६१ ॥

श्वेताम्बरीय कर्म-विषयक-ग्रन्थ ।

(१२१)

क्र.सं.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्त्ता.	रचना-समय
१	कर्मप्रकृति †	गा. ४७६	शिवशर्मस्वरि.	अनुमान विक्रम संवत् की ५ वीं शताब्दी.
२	" चूर्णी	श्लो. ७०००	अज्ञात.	अज्ञात, किन्तु वि. १२ वीं शताब्दी के पूर्व.
३	" चूर्णी-टिप्पण* " घृत्ति †	श्लो. १६२० श्लो. ८०००	मुनिचन्द्रस्वरि. मलयगिरि.	वि. की १२ वीं शताब्दी. वि. की १२-१३ वीं श.

† यो विद्वान्ने ग्रन्थ एव युक्ते रे ।

* ऐसे विद्वान्ने ग्रन्थ का परिचय इह टिप्पणीसा मुद्रित केतग्रन्थाली म पाया जाता रे ।

नम्बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्ता.	रचना-समय
१	॥ वृत्ति † पञ्चसङ्घर्ष †	श्लो. १३००० गा. ६६३	श्रीयशोधिजयोपाध्याय श्रीचन्द्रपिमाहत्तर	वि. की १८ वीं श. अनु. वि. की ७ वीं श.
२	॥ स्वोपसृष्टि ॥ शुद्धि ॥ दीपक ×	श्लो. ९००० श्लो. १८८५० श्लो. २५००	श्रीचन्द्रपिमाहत्तर मलयगिरिसूरि जिनेश्वरसूरि-शिष्य धामदेव †	” वि. की १२-१३ वीं श. अज्ञात
३	प्राचीन छद्म कर्मग्रन्थ (१) कर्मविपाक † ॥ वृत्ति †	गा. १६७ गा. १६८ श्लो. ६२८	गर्गपि परमानन्दपुरि	वि. की १० वीं श. वि. की १२-१३ वीं श.

॥ व्यायया ि श्लो. १०००	अज्ञात	अज्ञात, किन्तु वि. सं. १२७५ के पूर्व
॥ टिप्पन × श्लो. ४२०	उदयप्रगम्भूरि	वि. १३ वीं श.
(२) फर्मस्तव ि गा. ५७	अज्ञात	अज्ञात
॥ भाष्य ि गा. २४	अज्ञात	अज्ञात
॥ भाष्य ि गा. ३२	श्री गोविन्दाचार्य	अज्ञात, किन्तु वि. १२८८ के पूर्व
॥ वृत्ति ि श्लो. १०६०	उदयप्रगम्भूरि	वि. १३ वीं श.
॥ टिप्पन × श्लो. २९२	अज्ञात	अज्ञात
(३) वन्धस्वामित्व ि गा. ५४	हरिमद्रसूरि	वि. सं. ११७२
॥ वृत्ति ि श्लो. ५६०	जिनवल्लभगणो	वि. १२ वीं श.
(४) पडशीति ि गा. ८६		

नम्बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कंसा.	रचना-समय.
	" भाष्य	गां. २३	अज्ञात	अज्ञात
	" भाष्य †	गां. ३८	अज्ञात	अज्ञात
	वृत्ति †	श्लो. ८१०	हरिभद्रखरि	वि. सं. ११७२
	" वृत्ति †	श्लो. २१४०	मलयगिरिखरि	वि. सं. १२४० ई. पू.
	" वृत्ति	श्लो. १६३०	यशोभद्रखरि	वि. सं. १२४० ई. पू.
	" प्रा. वृत्ति	श्लो. ७१०	रामदेव	वि. सं. १२४० ई. पू.
	" विवरण ×	पत्र ३२	मेरुवाचक	वि. सं. १२४० ई. पू.
	" उच्चार ×	श्लो. १६००	अज्ञात	वि. सं. १२४० ई. पू.
	" उच्चारखरि	श्लो. ७००	अज्ञात	वि. सं. १२४० ई. पू.

